

صحیفہ فقہ اسلامی

مجلس شرعی کے

پہلے فقہی سیمینار

کی مفصل روئداد یعنی الکحل آئینہ دواؤں کا استعمال،
 بیمہ زندگی اور بیمہ اموال کے عنوانات پر اہم مقالات
 اور علمی مذاکرات و مباحثات اور شرعی فیصلوں کا دل آویز گلدستہ

ترتیب

مفتی محمد معراج القادری مصباحی

و

مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی

پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ،
 چھاگلہ اسٹریٹ، کھارادر، کراچی۔

کلکتہ پبلشرز

ناشر

زُهْرَةُ الْقَارِي

شرح صحیح البخاری

سات جلدوں پر مشتمل ناور نسخہ
چار جلد میں منظر عام پر آچکی ہیں
جبکہ بقیہ جلدوں پر کام جاری ہے

ہامب نئی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی
محمد شریف الحق امجدی صاحب

برکاتی پبلشرز
پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ،
چھانگلا اسٹریٹ، کھارادر، کراچی ۷۴۰۰۰۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَعَلَّاهُ الْاَنْبِيَاءُ يَسْتَنْبِطُوْنَ مِنْهُ (الفاتحہ آیت ۲۹)
توضو دان سے اس کی حقیقت جان لیجئے تو بعد میں کلاں کرتے ہیں (کنز الایمان)

صحیفہ

فقہ اسلامی

مجلس شرعی کے پہلے مفتی سیمینار کی مفصل روداد یعنی الکمل آئینہ راؤں کا استعمال،
ہیمہ زندگی اور ہیمہ اموال کے عنوانات پر اہم مقالات اور علمی مذاکرات و مباحثات
اور شرعی فیصلوں کا دل آویز گلدستہ

ترتیب

مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی

مفتی محمد معراج القادری مصباحی

ناشر

مجلس شرعی، الجامعۃ الاشرفیہ، مبارکپور، ضلع غلٹم گڑھ ۲۷۶۴۰۳

مکتبہ غوثیہ، پھول پور

جُمْلَہٗ حقوقِ بحقِ ناشر محفوظ

نام کتاب _____ صمیمہ فقہ اسلامی
ترتیب _____ مفتی محمد نظام الدین - مفتی محمد معراج قادری
کتابت _____ شمس الحسن ملوکاٹ ادوی
طباعت _____
صفحات _____ ۳۵۸

برکاتی پبلشرز

پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ چھاگلہ
اسٹریٹ کھارادر کراچی

صحیفہ نما

حضرت نائب مفتی اعظم ہند مدظلہ	۱-۲-۵	پیش لفظ
ادارہ	۲-۳-۷	مجلس شرعی کا قیام
حضرت سربراہ اعلیٰ صاحب قیادام ظہیم	۸-۱۲-۱۱	عرض دعا
حضرت نائب مفتی اعظم ہند دام ظلہم	۱۲-۱۳-۱۶	خطبہ استقبالیہ
حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مصباحی	۱۷-۱۸-۲۷	چار روزہ فقہی سیمینار کی ایک جھلک

فیصلے

فیصل بورڈ	۳۰	انکھل آمیز دواؤں اور رنگین چیزوں کا حکم
فیصل بورڈ	۲۱-۳۲-۳۲	بیمہ زندگی کے متعلق تین طلب امور اور فیصلے
فیصل بورڈ	۳۳	جبری بیمہ اموال و اختیاری بیمہ اموال
مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی	۲۲-۳۱-۳۶	استدلال کے چند اصول
مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی	۳۸-۳۷-۵۶	سوالنامہ
پروفیسر سہیل احمد	۵۷	انتہائیں انکھل

مقالات اور فتاویٰ

حضرت مولانا قاضی عبد الرحیم صاحب	۵۹	انکھل
حضرت مولانا عبد الحکیم مشرف قادری	۶۰-۳۱-۶۱	انکھل
حضرت مولانا ترین العابدین صاحب	۶۲-۳۱-۶۲	انکھل
حضرت مفتی مجیب الاسلام صاحب	۶۳-۳۱-۶۷	انکھل
حضرت مفتی محمد ایوب و مولانا محمد باشم صاحبان	۶۸	انکھل آمیز دواؤں کا حکم شرعی

مولانا رحمت حسین کلیمی	۶۹ — ۳۱ — ۷۰	دواؤں میں الیکٹرانکس، اسپرٹ کا استعمال اور اس کا حکم
مفتی اختر حسین صاحب	۷۱	جواب مسئلہ الیکٹرانکس
مولانا عزیز الرحمن صاحب	۷۲ — ۳۱ — ۸۵	علاج کی شرعی حیثیت
مولانا عبدالکح صاحب	۸۶ — ۳۱ — ۱۰۱	الیکٹرانکس
مفتی محمد معراج القادری صاحب	۱۰۲ — ۳۱ — ۱۱۲	الیکٹرانکس و اسپرٹ کا شرعی استعمال
مولانا شمس الہدیٰ صاحب	۱۱۳ — ۳۱ — ۱۲۳	الیکٹرانکس
مفتی بدر عالم صاحب	۱۲۵ — ۳۱ — ۱۳۵	الیکٹرانکس
مولانا آل مصطفیٰ مصباحی	۱۳۶ — ۳۱ — ۱۵۸	الیکٹرانکس
مولانا محمد نسیم صاحب	۱۵۹ — ۳۱ — ۱۶۱	الیکٹرانکس اسپرٹ آئینہ دواؤں کا حکم
مولانا صدرا الورع صاحب	۱۶۲ — ۳۱ — ۱۷۳	الیکٹرانکس، اسپرٹ آئینہ دواؤں کا حکم
مولانا انور علی نظامی صاحب	۱۷۴ — ۳۱ — ۱۸۳	الیکٹرانکس اسپرٹ آئینہ دواؤں کا حکم
مولانا قاضی فضل احمد مصباحی	۱۸۵ — ۳۱ — ۱۹۶	الیکٹرانکس

مباحثہ

شیر کا رسمینار	۱۸۸ — ۳۱ — ۲۱۲	مباحثہ بر مسئلہ الیکٹرانکس
مفتی محمد نظام الدین رضوی	۲۱۳ — ۳۱ — ۲۱۵	نتیجہ

جان و مال کا بیمہ

مفتی محمد نظام الدین رضوی	۲۱۷ — ۳۱ — ۲۳۳	سوالنامہ
---------------------------	----------------	----------

مقالات اور فتاویٰ

حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب	۲۳۵ — ۳۱ — ۲۴۹	بیمہ زندگی و بیمہ مال
---------------------------------	----------------	-----------------------

بیمہ کی شرعی حیثیت	۲۳۷ - تا - ۲۳۹	حضرت مولانا خجدہ الحکیم شرف قادری صاحب
جان و مال کا بیمہ اور انکی شرعی حیثیت	۲۴۰ - تا - ۲۵۱	مفتی محمد نظام الدین صاحب وضوی
زندگی بیمہ	۲۵۲ - تا - ۲۵۷	مولانا عزیز الرحمن صاحب
بیمہ زندگی و بیمہ مال	۲۵۸	مفتی محمد ایوب و مولانا محمد ہاشم صاحبان
بیمہ زندگی و بیمہ مال	۲۵۹	مفتی اختر حسین صاحب
بیمہ اموال و بیمہ زندگی کا شرعی حکم	۲۶۰ - تا - ۲۶۲	مولانا رحمت حسین صاحب کلیمی
بیمہ	۲۶۳ - تا - ۲۶۶	مولانا شمس الہدیٰ صاحب
جنرل انشورنس	۲۶۷ - تا - ۲۸۵	مولانا عبدالحق صاحب
حیون بیمہ	۲۸۶ - تا - ۲۹۶	مفتی محمد سراج القادری صاحب
جنرل انشورنس	۲۹۷ - تا - ۳۱۱	مفتی بدر عالم صاحب
بیمہ زندگی اور بیمہ اموال کی شرعی حیثیت	۳۱۲ - تا - ۳۲۸	مولانا آمل مصطفیٰ صاحب
جان و مال کا اور ان کی شرعی حیثیت	۳۲۹ - تا - ۳۳۱	مولانا نسیم احمد صاحب
جان و مال کا بیمہ اور انکی شرعی حیثیت	۳۳۲ - تا - ۳۳۵	مولانا انور علی نظامی
بیمہ زندگی و بیمہ اموال کی شرعی حیثیت	۳۳۶ - تا - ۳۴۰	مولانا محمد حسین صاحب

مباحثہ بر مسئلہ بیمہ زندگی

مباحثہ بر مسئلہ بیمہ زندگی ۳۴۲ - تا - ۳۵۲ شرکار سیمینار

فلا والله

امام اہلسنت مولانا شاہ
امام الحرمین
رحمة الله عليه

امام اہل سنت
مولانا شاہ
امام احمد رضا
خاں صاحب
رحمۃ اللہ علیہ

بہارِ منزل، نیک مجھ بڑائی
چھا گلہ اسٹریٹ
کھسار در کراچی

برکاتی پبلشرز

علی حضرت قادری بریلوی علیہ رحمۃ
سائیں مبارک باد
پیش قدمی
موسیٰ و کلیم

پیش نظر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فقیر غفر شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد تقی رفیع الحق صاحب قبا لجدی دامت برکاتہم القدسیہ

سرپرست مجلس شرعی و صدر شعبہ افتاء و نظام تعلیمات جامعہ مشرفیہ مبارکپور

مجلس شرعی کا قیام — جس کو آن ہوا اس اشار میں اس مجلس کے زیر اہتمام دو اجتماعات ہوئے جس میں ہماری جماعت کے تقریباً سبھی مستعد متقیان کرام اور علماء عظام نے شرکت فرمائی۔ ہر اجتماع میں آٹھ آٹھ نشستیں ہوئی تھیں اور ہر نشست چار چار گھنٹے کی صبح ۹ بجے سے ایک بجے تک اور بعد مغرب ۶ بجے سے ۱۰ بجے تک اس طرح ہر اجتماع میں بیس گھنٹے مذاکرات ہوتے رہتے اب تک مجلس شرعی میں مندرجہ ذیل کئی موضوعات زیر بحث آچکے ہیں۔

- الکل آمیز دواؤں کا استعمال۔
- یہودی ایسی کے دونوں شعبے۔ (دیور اموال، دیور زندگی)
- مشترکہ سرمایہ کاری کا نظام کار اور اس کی شرعی حیثیت۔
- چک کی خرید و فروخت
- دواوی اجارہ، (پگڑی کا مسئلہ)
- دیون اور ان کے منافع پر زکوٰۃ۔

ان میں سے کئی موضوع پر فیصلے بھی ہو چکے ہیں جس کی پوری تفصیل اس صفحے میں آپ مطالعہ کریں گے۔ جس وقت مجلس شرعی کا قیام عمل میں آیا تھا ہم کچھ بیس و پیش میں مبتلا تھے کہ معلوم نہیں کہ ہمارے متقیان کرام علماء عظام ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں، لیکن مجلس شرعی کے دو اجتماع نے ثابت کر دیا کہ مجلس شرعی کا قیام وقت کی بہت اہم

ضرورت تھی اور یہ سارے فلاسفے اہلسنت و فرائض اہلسنت کے دل کی آواز تھی ہماری دعوت پر جس حوصلے اور تیاری کے ساتھ ملک کے طول و عرض سے مندوبین نے شرکت کی وہ ہمارے لئے بہت ہی عمدہ انعام ہے اس سلسلے میں دو بنیادی باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک اخراجات کا بار کون اٹھائے دوسرے موضوع کی تعیین اور سوالات کی ترتیب و ترسیل لیکن خوشی ہے کہ پورے ملک میں یہ قریباً خالص بھی جامد اشرفیہ ہی کے نام نکلا کہ اس نے سارے مندوبین کے آمد و رفت کے اخراجات کے علاوہ ان سب کے شایان شان طعام وغیرہ کا بھی بندوبست اپنے سر لے لیا اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں پیش آئی اور آئندہ بھی جامد اشرفیہ ہی حوصلے اور وسعت قلبی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینے کو آمادہ ہے اور انشاء اللہ قلعے آئندہ رہے گا۔

سوالات کی ترتیب و ترسیل کا مسئلہ بظاہر بہت آسان معلوم ہوتا ہے کیونکہ مشہور یہی ہے کہ سوال کرنا کچھ مشکل نہیں ایک غامضی کے لئے یہ بات تو صحیح ہے وہ بھی ایک غامض بات کیلئے منگ جب اس کا تعلق حکم شرعی سے ہو اور وہ بحث کیلئے شمار کی جماعت میں پیش کیا جائے والا ہو تو اس سوال مرتب کرنے والے کی پیشانی پر پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ اس قسم کے مسائل کے لئے جو سوالات مرتب کئے گئے ان میں اس کا خاص لحاظ رکھا گیا کہ اس موضوع کے کسی گوشے کو تشدد چھوڑا جائے ایک موضوع میں کتنے احتمالات نکلتے ہیں اسی کی تفصیل پر اہل علم غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی ذہنی بیداری و تيقظ کو چاہتا ہے پھر یہ بھی ضروری تھا کہ ہر سوال کے متعلق مثبت اور منفی ہر پہلو پر روشنی بھی ڈال دی جائے اور اسکے موافق کچھ مواد نکلیں تو انہیں بھی درج کر دیا جائے اس تفصیل کی روشنی میں سوالات کی ترتیب کے وقت صرف غور و فکر ہی کافی نہیں تھا بلکہ کافی مطالعہ اور ہزاروں صفحات کی درج کردہ ضروری تھی اس سلسلے میں بھی میں خوشی ہے کہ اس کام کو فرزندزادہ جناب مولانا مسیح نظام الدین صاحب نے بہت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہر مضمون کے متعلق ان کے ترتیب دیئے ہوئے سوالات کو پڑھئے تو آپ خود رنگ رہ جائیں گے۔ پھر ان سوالات کی ترتیب میں صرف کتب فقہی کا مطالعہ کافی نہیں تھا بلکہ دوسری جدید معلومات کی کتابوں کا بھی مطالعہ ضروری تھا۔ مثلاً اگر قریبی دواؤں میں اسپرٹ ہوئی ہے الکل ہوتا ہے اسپرٹ الکل کی حقیقت کیا ہے؟۔ یکسہ کسی کے اصول و ضوابط کیا ہیں، مشیر بازاری کس دستور کے مطابق رائج ہے جب تک یہ ساری تفصیلات ہم نہ ہوں سوال کا حقہ مرتب نہیں ہو سکتا تھا منگو و صورت نے اس منزل کو بھی بہت خوبی سے طے کیا ان کی ہمدانی ہونی معلومات کی روشنی میں بحث کرنا پھر علم لگانا زیادہ مشکل نہیں رہا۔

مقالات آپ حضرات کے پیش نظر ہیں ہمارے علمائے کرام نے مقالات کے لکھنے میں کتنی عرق ریزی کی ہے اس کو آپ حضرات خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، یاد رہے انظر میں مقالوں کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو گا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ ہمارے مقالہ نگاروں نے بھی لکھا کہ اور ایک حکم شرعی معلوم کرنے میں انہیں جتنی وسعت تھی اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے یہ دوسری بات ہے کہ بمصدق فوق محل دی علامہ علیہ اور بمصدق رب محال

خففہ الی من ہوا فففہ منہ مسدودت حال کچھ اور چو ۔

فقہاء کرام نے اپنی خداداد بصیرت قوت اجتہاد و استنباط سے قرآن و حدیث سے ہزاروں کلیات اور ہزاروں برکیات استخراج کر کے تحریر فرمادیئے ہیں جو فقہ کی سیکنڈوں کتابوں میں درج ہیں۔ وہ بے گناہ ایک شخص جب دیا مندی سے کتب فقہ کا مطالعہ کرتا ہے تو انگشت بدشاں وہ جانتا ہے کہ ان مغزات نے کتنی جانفشانی اور کتنی کد و کاوش کے بعد اس خدمت کو سرانجام دیا ہے جس کی وجہ سے بعد میں آنیوالوں کے لئے کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں اس کے باوجود نئے واقعات کا حکم اخذ کرنا اب بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں، کلیات سے جزئیات کا استخراج پھر جزئیات پر انطباق پھر جزئیات کا آپس میں اشتباہ و اشتباہ کے ازالہ کی وجہ معلوم کرنا آسان کام نہیں ان سب کو وہی مجموعہ مکتب ہے جو خدمت افتاد میں معروف ہے ۔

پھر اس سلسلے میں کہنی باتیں اور بھی ہیں تمام کلیات یا جزئیات کسی ایک ہی کتاب میں درج نہیں ہر مصنف نے کوشش کی کہ اپنی کتاب کو کامل اور جامع بنائے مگر انسان بہر حال انسان ہے کامل مستقفا کون کر سکتا ہے پھر سب کو یہ تو فیض نہیں کہ فقہ کی متداول کتابوں کا باللاستیعاب مطالعہ کرے اور اگر کوئی باللاستیعاب مطالعہ کر لے بھی تو اس کو فقہ کی کتنی کتابیں میسر ہیں کسی بھی چیز پر حکم لگانے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے اسے مقدمین متاخرین کی تصانیف جتنی مل سکیں سب کا مطالعہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سلسلے کا ذکر اس باب میں نہیں ہوتا جو اسکے مناسب کسی غیر مناسب باب میں ذکر ہوتا ہے خود میرے ساتھ یہ مادہ پیش آیا ہے ۔

بعد و اظلم علیہ فی حقہ قدس سرہ نے فقہ الفنی میں ڈاڑھی کے سلسلے میں نسخ القدر کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے :
اما الاخذ منها وھی دون ذلک فخلع جرحا بعد کتب فقہ میں اس کو کتاب المحظوظ والا باحیہ یا کتاب الکرامیہ میں ہونا چاہیے
میرے پاس سوال آیا کہ یہ عبارت نسخ القدر میں کہاں ہے میں نے نسخ القدر کی پوری کتاب الکرامیہ پڑھ ڈالی اس میں نہیں ملی
پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ بنایات اعرام میں مذکور ہو میں نے کتاب الحج کا باب ایکنایات پر پڑھا پھر پوری کتاب الحج پڑھ ڈالی
مگر نہیں ملا ۔

کام اتنا زیادہ میرے سر رہا ہے کہ میں نے سرے سے پھر نسخ القدر پڑھنے کی زحمت نہیں پاتا تھا ۔ سو چتا رہا کہ
آخر یہ مسئلہ کیاں ہو سکتا ہے خیال آیا کہ یہ پارکی کتاب الصوم میں السنۃ فیہا القبضۃ میں یہ عبارت ہے یہ خیال آتے ہی
نسخ القدر اس مقام پر دیکھا تو یہ عبارت ملی اب سوچئے کہ ڈاڑھی کا روزے سے کیا تعلق کسی کا ذہن جا سکتا ہے کہ
کہ ڈاڑھی کتنی قدر کمین مسنون ہے اس کا ذکر کتاب الصوم میں ہو گا اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں جو اپنے باب کے سوا
دوسرے ابواب میں مذکور ہیں اس لئے کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دستیاب کتب فقہ کا باللاستیعاب مطالعہ
کرے یا اس کے ذہن میں محفوظ رہے ۔

حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے ایک بار فرمایا کہ میں نے شامی اور عالمگیری کا پانچ بار مطالعہ کیا ہے اور کنز کی شرح

بحر الرائق البصر القائق تبیین الحقائق کا دوبارہ اور ہدایہ کا مع اس کے تمام شروع کے بشمول بنیاد ایک بار۔ مزید تقریباً
بچاس کتب فقہ کا بالاستیعاب بغور مطالعہ کیا ہے یہ کتابیں مختصر سی نہیں ان میں صرف بسوٹا امام سرخسی کی تیس جلدیں ہیں۔
جب کہ حضرت صدر الشریعہ کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ فرماتے تھے جس کتاب کو یاد کرنے کی نیت ہے ایک بار بغور مطالعہ
کر لیا تو زندگی بھر اس کے معانی میں غفلت رہے ایسا تو ہی اہل فہم بزرگ جب شامی اور عالمگیری کا پانچ پانچ بار مطالعہ کرے گا
تو اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ ان کتابوں کے ایجابات اور جزئیات اور کلیات پر ایسا کامل اعلم رکھے کہ
بوقت ضرورت استغفار میں دشواری نہ ہو۔

آپ اس زمانے میں تلاش کریں گے تو شاید ہی کوئی بزرگ عیس جس نے شامی اور عالمگیری وغیرہ کا ایک بار بھی کامل
مطالعہ کیا ہو پھر ہر ذہن افادہ نہیں اور اگر کوئی ذہن افادہ ہے تو دوسرے کا ذہن اس سے بڑھ کر افادہ ہے تقویٰ کی دلالت
ہمیشہ صریح نہیں ہوتی بعض دفعہ ایسی جہتی ہوتی ہے کہ اس تک رسائی شاید دباہ کسی کو ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت قتادہ جب کوثر تشریف لائے تو ان کے گرد طلبہ عین کی بھیڑ لگ گئی حضرت
امام اعظم بھی تشریف لے گئے لوگ سوال کر رہے تھے حضرت قتادہ جوابات دے رہے تھے حضرت امام اعظم نے بھی ایک سوال کیا کہ
کہ جس بیوی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے بیوقوفوں سے کہا تھا اپنی اپنی بیویں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا
شکر تم کو کب ملے گا یہ بیوی بھی نہ تھی کہ مادہ یہ سوال سن کر حضرت قتادہ کی دیر خاموش سوچتے رہے پھر فرمایا میں نہیں جانتا تم
مادہ کون تھی نہ تھی کہ مادہ حضرت امام اعظم نے فرمایا وہ مادہ تھی پر عجیب کیسے معلوم فرمایا قرآن نے اس کیلئے نوٹ کا صنف
استعمال کیا ہے فرمایا گیا۔ قالت نہلتہ کیا حضرت قتادہ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی تھی کیا انھیں علوم نہیں تھا کہ قالت
نوٹ کا صنف ہے لیکن یہ قوت اندک بات ہے اسی کو حدیث میں فرمایا گیا۔

فلیبلغ المشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع
وہ رب حامل فقہ غیر فقیہ وہ رب حامل فقہ الی
جو لوگ حاضر ہیں میری بات غائب تک پہنچا دیں بسا اوقات سنتے
والے کے یہ نسبت جس تک بات پہنچائی جاتی ہے زیادہ یاد رکھنے
والا ہوتا ہے اور بہت سے اصحاب فقہ فقیہ نہیں ہوتے ہیں مگر

جس تک وہ بات پہنچائے وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں کبھی کسی مسئلے کا حل مختلف ہوتا ہے بعض پر عمل کرنا آسان اور بلا جھجک قابل قبول ہوتا ہے بعض پر عمل کرنا
دشوار ہوتا ہے یا اس میں کچھ جھجک ہوتی ہے۔

مثلاً سیدنا امام اعظم ہی کا ہاتھ ہے کہ ایک بار ایک شخص نے اپنے بیٹوں کی شادی کے موقع پر کوڑے سر بآوردہ علماء کرام کی
دعوت کی اسب حضرات تشریف لے گئے جن میں سفیان ثوری جیسے فقیہ اور محدث بھی تھے دستہ خوان بچو گیا کھانا چن دیا گیا تو صاحب
خانہ محاسن باختہ پریشان ہو کر یہ عرض کرنے لگا کہ حضرات سخت دشواری پیش آگئی ہے میرے دونوں بیٹوں کی شادیاں دو حقیقی بہنوں

سے ہوئی تھیں غور توں کی غلطی سے دھن بدل گئی ہیں اب کیا ہوگا۔ حاضرین میں اس وقت سب سے بزرگ اور محترم حضرت مفتاح شری تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایسا ہی عادیہ پیش آیا تھا انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بیوی سے تاعدت الگ رہے اور ہر ایک ہنر مشل اور مہر معین میں جو اقل ہو وہ اور کسی یہ حکم شرعی اپنی جگہ پر بالکل ہی ہے مگر اس میں عمل کرنے میں دشواری بھی ہے کہ شادی کے بعد بھی میاں بیوی، میاں بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں کیونکہ شبِ باشی کے بعد ہر ایک کا دل دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پوری مجلس پسنا پنا چھایا تھا حضرت امام اعظم فاضل شمس تھے آپ کا ہمدانی عہد تھا مگر آپ کے علم کے ازار پھیلتے جا رہے تھے لوگوں نے حضرت امام اعظم سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ دو دنوں کو بلاؤ دو دنوں کو لڑ کے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے انیس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے وہ تمہیں پسند ہے دو دنوں نے کہا ہاں فرمایا دو دنوں ایک دوسرے کو طلاق دے دیں اور فوراً نکاح کر دیا جائے اس صورت میں عدت نہیں اسلئے کہ اس کی بیوی اس کیلئے غیر مذکور تھی۔

ناظرین غور کریں دو دنوں علم شرعی اپنی جگہ پر درست لیکن حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد قوتِ امتداد سے جو صورت استخراج کی وہ کشی آسان اور بڑا جھمک قابل قبول ہے۔

ہمدانی ان گذارشات کا مطلب یہ ہے کہ کتب فقہ میں ہزاروں کلیات لاکھوں جزئیات کے اندراج کے باوجود کسی سے نہ تھے کا حکم ان سے استخراج کرنا جو عیسائیوں کے سیر لانے سے کم نہیں یہ انہیں کا کام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے۔

مجھ سے تبارک و تعالیٰ ہماری مجلس شرعی جہاں ایک طرف اہلسنت کے سوا امام اعظم کی غائضہ جماعت ہے وہیں وہ جس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی طاقت و وسعت اور دسائی کی فرائضی کے دائرے میں رہ کر مذکورہ بالا موصوفات پر پوری رہنمائی خدا ترسی کے ساتھ بحث کر کے اور پھر تحقیق و تحقیق کر کے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہیں خوشی ہے کہ مجلس شرعی کے فیصلے کو سمجھنے مستند ذمہ دار حضرات کی تائید حاصل ہے مجلس شرعی کے دوسرے اجتماع میں جو موصوفات پیش ہوئے عقلی سب پر لکھے گئے لیکن شیر بازی کا سہارا یا پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے کہ اس کے باوجود کہ پہلے اجتماع میں بھی اس پر بحث ہو چکی تھی دوسرے اجتماع میں مقالات کے پڑھنے کے بعد جو وقت بچا وہ اسی کی ذمہ داری ہو کر رہ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا انتشار اللہ تعالیٰ آئندہ پھر اس پر غور و خوض ہو گا اور اللہ عزوجل اس کے حل کی کوئی سبیل نکالے گا۔ میری دعا ہے کہ مولیٰ عزوجل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے ایک اہم دینی ضرورت کی تکمیل کیلئے جس خلوص کے ساتھ مجلس شرعی قائم کیا ہے ہم آئندہ بھی اسی تندی اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجلس شرعی کے بنیادی اعتقاد سمجھی غلطیوں و غلطیت کے ساتھ اپنی اپنی مسئلہ فادات انجام دیتے ہیں اور اپنی وسعت بھر کوئی گئی نہیں کرتے مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اس قسم کے دینی فادات کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور مجلس شرعی کو دوام و استحکام عطا فرمائے۔ اور اس سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ (آمین)

مجلس شرعی کا قیام

(ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا

وزار العلوم (شرعی قیام) کی مجلس شرعی منعقدہ ۳ ذیقعدہ ۱۴۱۲ھ کی قرارداد کی روشنی میں ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۴۱۳ھ مطابق ۱۹ دسمبر ۱۹۹۲ء بروز شنبہ عزیز ملت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی دعوت پر درج ذیل علمائے کرام کی ایک "مجلس مشاورت" منعقد ہوئی۔

(۱) عزیز ملت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ سربراہ اعلیٰ دارالعلوم اشرفیہ منہج العلوم
(۲) نائب مفتی اعظم ہند و شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ امجدی دامت برکاتہم العالیہ
صدر شعبہ افتاء دارالعلوم اشرفیہ۔

(۳) ممتاز الفقہاء محدث کبیر حضرت غلام نبی المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث
و صدر المدین دارالعلوم اشرفیہ۔

(۴) حضرت مولانا محمد احمد صاحب قبلہ منہجی مدظلہ استاذ دارالعلوم اشرفیہ۔

(۵) حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب رضوی استاذ مفتی دارالعلوم اشرفیہ

(۱) اس نشست میں ایک مجلس علماء قائم کی گئی جس کا نام "مجلس شرعی" تجویز کیا گیا۔

(۲) مجلس شرعی کے ارکان حسب ذیل علماء کرام منتخب ہوئے۔

(۱) عزیز ملت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ سرپرست

(۲) نائب مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ امجدی دامت برکاتہم القدسیہ سرپرست

(۳) محدث کبیر حضرت غلام نبی المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم العالیہ صدر مجلس

(۴) حضرت مولانا محمد احمد صاحب قبلہ منہجی استاذ دارالعلوم اشرفیہ رکن

(۵) حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب رضوی استاذ مفتی " " رکن

(۶) حضرت مولانا محمد معراج قادری صاحب استاذ مفتی " " رکن

(۷) جناب مولانا محمد نسیم صاحب شعبہ دارالافتاء دارالعلوم اشرفیہ رکن

(۸) جناب مولانا محمد آل مصطفیٰ صاحب استاد دارالعلوم امجدیہ گھوسی رکن

صدر دفتر :- اس کا صدر دفتر، الجامعۃ الاشرفیہ، مبارکپور میں ہوگا۔

ارکان مجلس :- اس مجلس کے ارکان صرف علماء ہوں گے ان تمام شرائط کے ساتھ جو دارالعلوم اشرفیہ کے غیر مبطل اصول میں مقرر ہیں۔

مجلس شرعی کے اغراض و مقاصد | (۱) سراج الامة، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان اور آپ کے اصحاب کی "سنت تدوین فقہ" کا احیاء اور بسط

تقاضیوں کے مطابق فقہی احکام کی جامع کتابوں کی تالیف (۲) نو پیدا مسائل کا شرعی حل تلاش کرنا اور اس کے لئے مجلس مذاکرہ کا انعقاد (۳) نوجوان علماء کی فقہی تربیت، تاکہ مستقبل قریب میں بالغ منظر فقہاء کا گروہ تیار ہو سکے (۴) مجلس کے تحت تالیف شدہ کتب و رسائل، حل شدہ مسائل، منتخب مقالات و مباحث اور اس کے کاموں سے متعلق مفید معلومات کی اشاعت۔

اور دیگر

علمی و ادبی
کتابوں کا
مرکز

قرآن

حدیث

تفسیر

برکاتی پبلشرز، پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ چھاگل
اسٹریٹ کھارادر کراچی ۷۳۰۰۰

عمر حضرت مدینا

عزیز ملت حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب مدظلہ سرپرست مجلس شرعی دسبر براہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَهَامِلًا

سعرز علامہ کرام و مقدر متقیان کرام! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجلس شرعی کی دعوت پر آپ نے سفر کی مصیبت برداشت کی، مسائل کی نزاکت و اہمیت کو محسوس کیا، اور اپنے مصروف ترین وقت کی قربانی دے کر شرعی مسائل پر غور و خوض کے لئے یہاں تشریف لائے کی زحمت گوارہ فرمائی۔ فاشکواللہ سعیدکم وجزاکم خیرا۔
میں آپ حضرات کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے مجلس شرعی کی تالیس کے محرمات اور اس کے مقاصد و غایات کو چند لفظوں میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔

حضرات! آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اقتصادی و تجارتی میدانوں میں مغرب کی پیش رفت اور ہر دین و مذہب سے اس کی آزادی نے آج اہل اسلام کے لئے بہت سے مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ وہ مال و دولت کی افزائش کے لئے کوئی بھی منصوبہ وضع کرتا ہے اور پوری دنیا میں بشمول مسلم ممالک اسے رائج کرتا ہے۔ وہ منصوبہ اور اس کا طریقہ کار دوسرے ممالک کے اہل اقتدار اور مسلم و غیر مسلم تمام تیزی سے اپنالیتے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ یہ طریقے پاکیزہ ہیں یا نہیں؟ اور ان کا متبادل پاک و معاف طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس صورت حال میں علماء اسلام کو زیادہ باخبر اور پرجو کفار ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس طرح کہ وہ منصوبوں کے رائج ہونے سے پہلے ان سے آگاہ ہو کر ان کے شرعی حسن و رفق کو واضح کر دیں تاکہ جو حکام اور عوام پابند اسلام ہیں وہ غلامی کی ہوئی ہدایات کی روشنی میں ہی کوئی اقدام کریں۔

اس پر ہمیشہ غیر متزلزل یقین رہنا چاہیے کہ اسلام کا دستور و قانون ہر شعبہ زندگی کو حاوی ہے اور وہ ہر بات میں صحیح ہدایات اور ہر دور میں دنیا کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس عقیدے کو عوام کے دلوں میں رائج کرنے

کے لئے علماء کو ہمہ وقت تیار رہنا اور ان کے ہر شعبہ زندگی کے لئے مناسب ہدایات فراہم کرنا لازم ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے مسائل ہیں جن کا کوئی منفق جواب عوام کے سامنے نہیں اور وہ جیسے چاہتے ہیں اپنی تجارتی، اقتصادی اور عام زندگی کی گاڑی کھینچتے چلے جاتے ہیں نہ وہ علماء کی جانب رجوع کرتے ہیں نہ علماء انہیں قریب پا کر یا قریب لا کر کوئی ہدایت فرماتے ہیں۔

مزید وضاحت کے لئے عرض ہے کہ مثلاً آج بینک اور کمپنیوں کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے لیکن یہ نظام کہاں تک اسلامی اصولوں کے موافق ہے اور کہاں اس سے متصادم ہے۔ اس سے متعلق بہت سے جزئیات ہیں جن میں سے ہر ایک پر واضح ہدایت کی ضرورت ہے۔ یقیناً آج امام احمد رضا قدس سرہ کی فکر رہا ہوئی تو بسوڑا مسائل کی شکل میں پورے بینکنگ نظام کا ایسا جواب ہمارے ہاتھوں میں ہوتا جو اس کے تمام جزئیات کی تنقیح کرتا ہوا نظر آتا۔ ساتھ ہی ایسا متوازن نظام بھی بتاتا جو اس کا بہتر بدل اور زیادہ قابل عمل ہوتا۔ مگر آج بالعموم اس باب میں تشنگی ہی تشنگی نظر آتی ہے۔ (۱) یہاں ہی علاج کے سلسلے میں بھی جدید ٹکنالوجی نے بڑی پیش رفت کی ہے جس میں مریض کو خون چڑھانا، خون کی خرید و فروخت ہونا، اعضاء کی بیونڈ کاری کرنا، وغیرہ ایسی بہت سی شکلیں سامنے آتی ہیں جن میں مسلم عوام بھی مبتلا ہیں۔ جو دوائیں بنتی ہیں ان کے اجزاء کیا ہیں؟ اور ان کی علت، حرمت، نجاست و ہمارے متعلق شرع اسلامی کا فیصلہ کیا ہے اور عوام و خواص کا عمل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حل طلب ہیں۔

میں نے صرف اشارہ کیا ہے ایسے بیسیوں مسائل ہیں جن میں عوام کو رہبری کی ضرورت ہے مکمل فہرست آپ حضرات خود تیار کر سکتے ہیں۔

معزز ماضرین! یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر پیدا شدہ مسئلہ میں حکم شرعی بھی دریافت کریں اور عوام کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش بھی کریں نہ یہ کہ جائز و ناجائز جو بھی طریقہ رائج ہو جائے اس پر چلنے کے لئے عوام کو آزاد چھوڑ دیں۔ بلکہ خود علماء بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ والعیاذ باللہ

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت وہ ہے کہ مساجد کی ارامت سے وابستہ ہے دوسری وہ جو تقریر کے جلسوں سے متعلق ہے۔ تیسری وہ جو درسگاہوں کے اندر تعلیم و تدریس میں مصروف ہے اور چوتھی وہ جو دوسرے مختلف دینی و دنیاوی کاموں سے منسلک ہے اور عموماً حال یہ ہے کہ اپنے دائرہ کار سے باہر کچھ کرنے کی باتو باکل فرست ہی نہیں یا اس سے کوئی دیکھی نہیں۔ ہاں ایک مختصر جماعت وہ ہے جو افتاء کے کام میں مشغول ہے مگر صورت حال یہ ہے کہ ان مسائل کے جوابات تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں جن سے متعلق کتابوں میں صریح جزئیات موجود ہیں لیکن نئے مسائل کے متعلق واضح فتاویٰ سامنے نہیں آتے۔

اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوابات مختلف نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے رائج طریقوں سے

پوری واقفیت، پھر اسلامی شریعت کی رو سے ان کے احکام کا استخراج اور علماء طریقتوں کے متبادل مسائل
آسان اور قابل عمل، بلکہ زیادہ منفعت بخش اور دلکش طریقتوں کی تجویز بڑا طویل، محنت طلب اور مشکل عمل
ہے جس کے لئے کافی علم و آگہی، مسلسل شعور و خوش اور مکمل تنقیح و توفیق کی ضرورت ہے مگر روز بروز جو علمائے غلط
ہوتا جا رہا ہے اس کے پیش نظر یہ کام اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔

ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بہت سے اسی صلاحیت علماء افتخار کے بجائے تدریس یا اور کسی کام میں لگے ہوئے
ہیں اور نئے مسائل کی جانب یا تو ان کی توجہ نہیں یا ان کا حل تلاش کرنے کا موقع نہیں۔ ان حالات میں یہ
ضرورت محسوس کی گئی کہ مختلف قوتیں مل کر کام کریں اور بھری ہوئی توانائیاں بحث کر سرگرم عمل ہوں تاکہ جو کام
انفرادی طور پر ناممکن رہ جاتا ہے اجتماعی طور پر مکمل ہو اور عوام کے سامنے بھر جواب آئے وہ تنقیح شدہ اور واضح ہو۔
اگر علماء نے عوام کو آزاد چھوڑ دیا تو ضرورتاً ان سے اس کی باز پرس ہوگی۔ یوں ہی اگر عوام اپنے علماء کے
سہاں مل نہ پا کر دوسروں کی رہنمائی پر غلط سمجھ جیسے بھی ہو چلنے لگے تو اس کا وبال بھی عوام کے ساتھ علماء کے سر ہنرور
آئے گا۔ حالات سے یکجہت منہ موڑ لینا یا گھر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ میدان میں سب غیرت ہے کوئی دانشمندی
یا دلیری نہیں۔ نہ ہی خدا ترسی یا احساس ذمہ داری۔ بلاشبہ عوام کی ہدایت و قیادت اور ان کی اصلاح و رہبری
علماء کی اہم ذمہ داری ہے جس سے غفلت اپنے فرض منصبی سے غفلت ہے۔

مجلس شرعی کا قیام اسی احساس ضرورت کے تحت عمل میں آیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہو گا کہ پیدا شدہ مسائل
میں اگر اکابر فقہاء خصوصاً امام احمد رضا قدس سرہ کی تصدیحات سے کوئی فیصلہ مل جاتا ہے تو اسی کو لائحہ عمل بنایا
جائے اور اگر اختلاف زمانہ کے باعث اس پر عمل دشوار ہو چکا ہے تو اس کا صحیح جائزہ لے کر شریعت کے اصولوں
ہی کی روشنی میں کوئی راہ متین کی جائے مزید تفصیل رہ رہنے والے اصول، کے تحت آپ حضرات ملاحظہ فرما چکے
ہوں گے۔

میں ایک بار پھر ضرورت کی اہمیت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ دیگر ارباب علم و فضل
کو بھی آپ ان مسائل میں تعاون کے لئے آمادہ کریں مجلس شرعی کی جانب سے ذمہ دارانِ ہدایس کو بھی لکھا گیا
ہے کہ اپنے علمائے کرام کے لئے ایسی سہولتیں فراہم کریں کہ وہ جدید مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ تقابلیت
کی ضرورت امت کو ہر دور میں رہی ہے اور آج بھی ہے اسی لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبہ، ۱۲۲)۔

تو کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت
نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو درس سنائیں اس امید پر کہ وہ سمجھیں:

اس لئے علماء کرام کو خود بھی مسائل کا حل تلاش کرنا ہے اور ایسی جماعت بھی ہمیشہ تیار کرنی ہے جو اپنے علم و استعداد کی بنیاد پر مسائل کا استخراج کر سکے۔

حضرات ! یہ مجلس شرعی کا پہلا سیمینار ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ مشروط یہ ہے کہ ہمارے اہل علم اور ذمہ دار حضرات اپنی دلچسپی اور محنت و عمل کا ثبوت پیش کریں۔ اور یہ خود ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ مجلس شرعی خود ان کی مجلس ہے اور اس کے مقاصد و مشاغل خود علماء کے مقاصد و مشاغل ہیں۔ مجلس شرعی کے اس چار روزہ سیمینار کا دعوت نامہ تقریباً ڈیڑھ سو علماء کے پاس بھیجا گیا لیکن جب کسی کام کی ابتدا ہوتی ہے تو کم گویا ہوتے ہیں و امید کی کشمکش رہتی ہے اور کبھی لوگ انشراح صدر کے ساتھ پہلے پہل نہیں آتے مگر جوں جوں کام کو ترقی ملیتی ہے اور اس کی افادیت عیاں ہوتی ہے اس کے دائرہ کار اور اس کے معاونین و شرکاء میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

اس سیمینار میں شریک مندوبین کی تعداد سے ہم بہت پر امید ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ شرکار کی تعداد اور ان کی دلچسپی قزوں تر ہوگی۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت و مشافقت یا اعزاز و اکرام میں اگر میزبانوں کی جانب سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو اس سے بزرگد فرمائیں۔ یلند مقصد جب پیش نظر ہوتا ہے تو بہت سی صوبیتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور درباب اخلاص ان کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ مقصد کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوقات کو آپ تیار و دے زیادہ کارآمد بنائے گی کی کوشش کریں گے۔ اور پروگرام کے اوقات کا پورا پورا خیال رکھیں گے۔

والسلام نیازمند

عبدالحفیظ عفی عنہ

خُطْبَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ

از فقیہ عظیم حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب اجدکی دام ظلہ، سرپرست مجلس شرعی

دناظم تعلیمات، صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا۔

حضرات علمائے کرام و مفتیان عظام و جملہ ماضرین !
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ حضرات جہاں ہیں وہاں اہم دینی خدمات میں مصروف رہتے ہیں اس کے باوجود ہم نے آپ حضرات کو معصوبت سفر برداشت کر کے تشریف لانے کی زحمت دی۔ جب تک ہر امت حضرت مفتی اعظم ہند باحیات مجھے ان کی ذات سارے علماء و مشائخ اور عوام و خواص کا مزج حق اور جیب کسی بھی نئے یا قدیم حادثے کے بارے میں علماء اور مفتیان کرام کے مابین کوئی فرعی اختلاف پڑتا تو حضرت مفتی اعظم ہند فیلد الرحمہ کا درست اور قول فیصل ہوتا۔ ان کے فرمان کو سبھی بلا جوں و چرا تسلیم کر لیتے۔ لیکن حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہمارا کوئی مزج اعظم نہیں رہا۔ اور کیفیت یہ ہے کہ ایک طوائف المنلوکی سی پیدا ہو گئی ہے جنل کے نتیجے میں عوام تو اکجمن کے شکار ہو رہی گئے خواص میں بھی انتشار و افرات نظر آتا ہے اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اختلافات کی تلخ بھائے گھٹنے کے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلئے عزہ زلمت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب سربراہ اعلیٰ اجماعۃ الاسلام نے یہ مجلس شرعی قائم فرمائی تاکہ ہمارے مفتیان کرام اور بان نظر علمائے کرام اکٹھا بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کر کے کسی بھی مسئلے میں متفقہ فتویٰ دیں۔

یہ حقیقت میں امام الامم سراج الامم حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کا اچار ہے۔

حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب و تلامذہ کی ایک جماعت مخصوص فرمائی تھی جو ہر نیات پر کل غور و خوض بہت و تمحیص کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتی۔ اس کے باوجود کہ فقہائے کرام نے بہت عرق ریزی، جانفشانی و قیقتہ بینی سے کام لے کر سیکڑوں کلیات اور ہزاروں جزئیات اپنی مصنفات میں درج فرما دیئے ہیں جن کی روشنی میں قیامت تک پیدا ہونے والے حوادث کے احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

لیکن یہ کام آسان نہیں جزئیات کے کلیات کے تحت ہونے نہ ہونے یا ایک جزئیہ کے دوسرے۔
 جزئیہ کے ساتھ علت میں مشترک ہونے کا فیصلہ آسان کام نہیں اس کے لئے ذہانت و فطانت کے ساتھ
 ساتھ درست مطالعہ، قوت افتد، قوت تنقید اور قوت تشخیص کا ہونا ضروری ہے اس کو آپ ان دو مثالوں
 میں سمجھئے۔ حضرت قتادہ جو ایک عظیم فقیہ اور محدث تھے کو ذہن شریف لائے ساری خلقت استفادہ کے لئے
 ٹوٹ پڑی، ان کے علم و فضل کے غلغلے سے سارا کو ذہن گونج اٹھا، حضرت امام اعظم کا ابتدائی دور تھا یہ بھی ان کی مجلس
 میں تشریف لے گئے ان سے ایک سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس جیوٹی نے یہ کہا تھا کہ اسے
 جیوٹیو! اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تم کو پکڑ نہ دے۔ یہ جیوٹی نہ تھی یا مادہ؟ حضرت
 قتادہ نے لاغلی ظاہر کی۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ مادہ تھی اس لئے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ "قالت نملۃ"
 اس کے لئے نمونہ کا مینہ آیا ہے۔ حضرت امام شعبی جو اہل زمانہ میں محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اس کے
 قائل تھے کہ مصیبت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ یہ اور امام اعظم کہیں کشتی پر جا رہے تھے یہی مسئلہ چھڑا گیا۔
 حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ گناہ میں بھی کفارہ ہے تمہارے بارے میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ فِي الْكُفَّارَةِ
 وَشُرُوكًا (مجادلہ آیت ۲)

اور بڑا شبہ یہ لوگ بری اور نری جھوٹی بات

کہہ رہے ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ظہار گناہ ہے اور اس پر کفارہ ہے۔
 قرآن مجید پھر احادیث پھر اسلاف کرام کے ارشادات میں سب کچھ ہے مگر اخذ کرنا تنقیح کرنا سب کا
 کام نہیں۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا۔

رب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل
 فقہ الی من ہوا فقہ منہ۔
 بہت سے فقہ کے حامل فقیہ نہیں اور بہت سے فقہ کے
 حامل اس تک بات پہنچاتے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔
 ماضی قریب کے چند جدید مسائل کو لیجئے۔

جب انگریزوں نے منی آرڈر کا سلسلہ قائم کیا تو دیوبندیوں کے عظیم مجموعہ جناب گنگوہی صاحب
 سے سوال ہوا۔ انھوں نے فتویٰ دیا کہ منی آرڈر کرنا جائز نہیں، جو رقم بنام فیس دیکھائی ہے یہ سود ہے۔
 لیکن یہی سوال مجدد اعظم العلوم حضرت امام احمد رضا قدس سرہ سے ہوا تو آپ نے اس مسئلے کے
 انتہائی پیچیدہ اور دقیق پہلو کو اجاگر کر کے مسئلے کی ایسی تنقیح فرمائی کہ گنگوہی صاحب کے شبہات کی

جرط بھی کٹ گئی اور حکم واضح ہو گیا کہ منی آرڈر کی فیس سود نہیں۔ اجرت ہے اور یہ جائز ہے جس کے نتیجہ میں خود دیوبندی مذہب کے مفتی صاحبان کو بھی سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا۔

جب نوٹ چیلنے لگا تو اسکے بارے میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ چک ہے یا ٹمن اصطلاحی؟ یہ مسئلہ جب اعظم علماء کے مفتی حنفیہ حضرت مولانا جمال بن عبد اللہ بن عمر کی کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے بآں جلالتِ علم یہ فرمایا علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے مجھے اس کے جزیئے کا پتہ نہیں چلتا کہ کچھ حکم ہوں۔

(الملفوظ جلد ۲ ص ۱۸)

اور یہی مسئلہ جب فرنگی نعل کے سرمایہ افتخار حضرت مولانا عبدالحی صاحب کی خدمت میں پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چک ہے ٹمن اصطلاحی نہیں۔ اور گنگوہی صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا۔

لیکن جب اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے لئے مسئلہ پیش گئے تو آپ کی خدمت میں بھی مسئلہ پیش ہوا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے وہیں اس پر پورا رسالہ "مسئلہ الفقہاء الفاضلہ" تحریر فرمایا جس میں دلائل قاطبہ سے ثابت فرمایا کہ نوٹ چک نہیں ٹمن اصطلاحی ہے۔ جس کے دلائل کو دیکھ کر اس وقت کے مفتی حنفیہ مولانا عبد اللہ بن صدیق بن عباس اٹھتے بدعاں رہ گئے۔ دیوبندی برادری گنگوہی صاحب کی تقلید جہاد میں یہی کہتی رہی کہ یہ چک ہے مگر آج سے چار سال پہلے یورپی برادری کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ چک نہیں ٹمن اصطلاحی ہے جس پر اسکی برادری کے ایک فرد کو کہنا پڑا کہ جوابات ہم نے آج تجھے پہلے ۸۶ سال پہلے مولانا مسعود رضا ناں فرما چکے ہیں۔

مجھے تو نہیں یہ کوئی کتابت کہ قرآن و احادیث اور کتب اسلاف میں سب کچھ ہے مگر ان سے کسی خاص جزئیہ کا حکم اٹھ کر کتاب کا کام نہیں۔ سمندر کی تہ میں لاکھوں کسپیاں قیمتی موتیوں سے بھری ترقی تو رہتی ہیں مگر انہیں حاصل کرنا سب کا کام نہیں۔

اس وقت ہمارے سامنے ایسے مسائل ہیں جو لایعنیٰ پرے ہیں اور اب حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ جیسا مستند و مستند مرجع نہیں۔ جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان پر غفلت اور کسل طاری ہے مطالعہ کی وسعت کا حق غور و فکر کی عادت مفقود ہے جس کے نتیجے میں مفتیان کرام کے مابین اختلاف رائے ہو جاتا ہے مثلاً مجھے یہ سوال ہوا کہ تیری تمام عینی جو لوگ مرغیوں کو اس لئے پالتے ہیں کہ ان مرغیوں کو بھی بیچیں اور ان سے انڈے اور بچے بھی حاصل کریں اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے فتویٰ دیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں اس لئے کہ یہ مال نامی نہیں لیکن

ایک دوسرے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس پر زکوٰۃ ہے سائل نے پریشان ہو کر پھر مجھے خط لکھا میں نے اسکی
بھڑکی سی تفصیل و تحقیق کر کے اس کو بھیج دیا۔ اس ماحول میں ضروری ہے کہ مفتیان کرام اکٹھا بیٹھ کر نئے مسائل میں
بحث و تمحیص کے بعد متفقہ فتویٰ دیں۔

میرا اندازہ ہے کہ اب تک جو کچھ میں نے عرض کیا اس سے کسی کو اختلاف نہ ہوگا اس لئے یہ جانتے ہوئے
کہ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ اہم دینی خدمات میں مصروف ہیں آپ حضرات کو یہاں تشریف لانے کی زحمت دی مجھے نفعیہ
امید ہے کہ آپ حضرات کی تشریف آوری پوری ملت اسلامیہ کے لئے نیتو خیر اور بار آور ثابت ہوگی۔
اب چند باتوں کی آپ حضرات سے گزارش ہے۔

سوالوں کے ہر پہلو کو ذہن نشین کرنے اور اس کے متعلق تمام مالا و ما علیہ کو ذہن میں رکھ کر کتب فقہی
میسر آئیں ان سب کا مکمل و مجموعی حاضر دماغی سے مطالعہ کریں۔ اس کے لئے کافی محنت اور وقت کی ضرورت ہے۔
لیکن مسائل کی تحقیق کے لئے یہ ضروری ہے۔ صرف ۲، ۳ کتابوں میں اس مسئلے کے متعلق جزئیات دیکھ کر کوئی حکم لگانا
بہت جرات کا کام ہے۔ مثلاً آج سے چند روزہ سال پہلے میرے پاس ایک سوال آیا کہ مردہ مرنی کے

پیٹ سے جراثیم نکلتے وہ حلال ہے کہ حرام؟ یہ سائل خود ایک بہت بڑے مفتی ہیں میں نے بہت سی متداول کتابوں
کا مطالعہ کیا لیکن کوئی حکم نہ ملا۔ اخیر میں ہرات النہایت میں یہ مسئلہ ملا۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہئے کہ مسائل
نے جو کچھ فتویٰ دیا ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں اگر کسی جزئیہ کا صراحتہ کوئی حکم نہ ملے تو کلیات و جزئیات
سے استحضار کیا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہین سے ذہین معتبر سے معتبر فقہری شخصیت کے
ذہن میں بھی مسئلے کے بعض پہلو نہیں آتے ہیں مگر دوسرے حضرات کے ذہن میں آجاتے ہیں اس لئے
آپس میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کر کے کوئی فیصلہ کرنا صواب کے زیادہ قریب ہوگا۔

اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ حضرات کو سفر کی مشقت اٹھانے اور اپنے عزیز وقت کو صرف
کرنے کی جرات اس کی ہے وہ وقت کی اہم ضرورت اور دین کا اہم فریضہ ہے۔

آپ حضرات ہمارے بہان ہیں ہمیں یہ اعتراض کرنے میں کوئی غار نہیں کہ ہم میزبانی کے فرائض کو کا حد
انجام نہیں دے سکیں گے ہم آداب میزبانی سے ناواقف ہیں لیکن ہم اپنی وسعت کے مطابق یہ کوشش
کریں گے کہ آپ حضرات کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود اگر آپ حضرات کو کوئی تکلیف پہنچے
تو اسے معاف فرمائیں گے۔

انہیں تمام مندوبین سفارت کی خدمت میں یہ التماس کرتے ہیں کہ اجلاس کے لئے جو اوقات مقرر ہیں اس کی پوری پوری پابندی کریں، اسے ہندوستانی وقت نہ سمجھیں بلکہ معاملے کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر مقررہ اوقات اجلاس سے ایک منٹ کے لئے بھی صبح الوداع نہ فرمایا باہر نہ ہوں۔

آپ کا خادم

محند شریف الحق امجدی

قرآن عظیم، کیا آپ جانتے ہیں؟

کتاب احادیث،

کتاب سیر، کتاب فقہ کے

بیش قیمت مشتملات کا پخوڑ

مرتب:

سید اکبر سول

حسنین مساند

سید یحییٰ

برکاتی

شہا برکاتی پبلشرز

پہلی منزل نیک محمد بلڈنگ

چھاگلا سٹریٹ کھارل در کراچی

حضرت مولانا محمد احمدا مصباحی

نائب صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ

چار روزہ فقہی سیمینار کی ایک چھٹک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : حَاقِلًا لِّقَوْلِهِمْ

اسلامی شریعت ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کی ضمانت ہے اور ہر دور میں اس نے یہ فریضہ انجام دیا ہے اگرچہ زمانہ کے انقلابات اور نئی ایجادات کے ساتھ گونا گوں اور پیچیدہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں مگر علمائے اسلام نے اپنی فیضانِ باطن نظری سے ہمیت ان سوالات کو حل تلاش کیا ہے لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں جس سے ہر عالم عہدہ برآ ہو سکے اس کیلئے حالات زمانہ پر گہری نظر، اشیائے جدیدہ سے متعلق تحقیق مطالعہ پھر شریعت اسلامیہ کے اصول و نردنگ سے پوری واقفیت، کمال استقامت، قدرت استعرا، اور قوت فیصلہ کی ضرورت ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ اپنے گونا گوں علوم و فنون کی بنا پر تنہا ایک ایسی اکادمی کی حیثیت رکھتے تھے جو بہت سے علوم و فنون کے ماہرین پر مشتمل ہو اسلئے ان کی بارگاہ میں جو سوال پیش ہوتا اس کا ایسا نتیجہ شہدہ جواب عطا فرماتے کہ کسی صاحب نظر کے لئے مجال اختلاف باقی نہ رہے۔

ان کے مجموعہ فتاویٰ کے اندر یہ بھی دیکھئے میں آتا ہے کہ متعدد مفتیوں نے فتوے دیئے مگر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں وہ پیش ہوئے تو سب کی فایمیں کی مفصل فتاویٰ کے ساتھ ایسا مفصل جواب رقم فرمایا جسے دیکھ کر اہل علم غش غش کرنے لگے۔ ریاست بھادپور کے ہائی کورٹ میں پیش آمدہ ایک مقدمہ سے متعلق چیف جسٹس نے آٹھ مفتیوں سے رجوع کیا۔

مگر ان کے جوابات میں ایسا اختلاف و تضاد نظر آیا کہ انہیں سخت اُکھن ہوئی۔ اور یہ لکھا کہ سوال ان تمام جوابات کے ساتھ بریلی حضرت مولانا احمد رضا خاں کی خدمت میں بھیجا جائے، اعلیٰ حضرت نے ان جوابات کی علمی دشمنی غلطیاں ظاہر فرمائیں اور اس پیچیدہ سوال کا ایسا واضح جواب عنایت فرمایا جو حضرت ایک ناقدانہ و معقنہ جواب ہے بلکہ ایک چیف جسٹس کا متوازن نتیجہ اور شرعی فیصلہ بھی ہے۔ اس کی بہت سی نظریں فتاویٰ رفویہ میں موجود ہیں۔ اس سے روایتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ ان کے زمانے میں بہت سے قابل علماء جو خاصی شہرت و اہمیت کے حامل تھے حکم شرعی کے استخراج میں نظر کر گئے اس لئے کہ اس کام کے لئے جس وسعت نظر، ہمارے علوم اور عظیم بصیرت و ذوق نقاہت کی ضرورت تھی وہ لوگ اس کے حامل نہ تھے۔

۲۔ حکم شرعی کی دریافت کے لئے مختلف علوم و فنون میں ہمارے بھی چاہئے اور وہ خاص ذوق نقاہت بھی جس سے امام احمد رضا قدس سرہ کو قدرت نے بڑی فیاضی کے ساتھ نوازا تھا۔

آج جب کہ نئے مسائل روز بروز پیش آتے رہتے ہیں اور ایسی جانت ہستیاں ہمارے درمیان ناپید ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف ماہرین کو مسائل کو دانشگاہ کریں اور ان کا ایسا علمی و شرعی حل قوم کے سامنے پیش کریں جس میں شک و تردد کی گنجائش باقی نہ رہے۔

ڈاکٹر العلوم (شرفیہ) مبارک پور کی مجلس شوریٰ کو اس ضرورت کا شدت سے احساس ہوا۔ اور ۲۲ مئی ۱۹۹۲ء کو منعقدہ مجلس شوریٰ کی ایک قرارداد کی روشنی میں علامہ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت ظلہ سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ نے ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۴۱۳ھ مطابق ۱۹ دسمبر ۱۹۹۲ء شب کو علمائے اشرفیہ کی ایک میٹنگ رکھی جس میں مجلس شرعی کا قیام عمل میں آیا۔ پھر ۲۴ جمادی الآخرہ ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۹۹۲ء کو مجلس شرعی کے ارکان کی نشست ہوئی۔ جس میں مبادیات اور ضروری اصول و ضوابط طے کئے گئے اس کے ساتھ تقریباً چالیس جدید و اہم مسائل بھی زیر نظر آئے جن سے متعلق یہ تجویز پیش ہوئی کہ سیمینار منعقد کر کے باضابطہ مذاکرہ و مباحثہ کے بعد ان کا شافی حل تلاش کیا جائے۔

مگر زیادہ مسائل پر ایک بارگی بحث نہ ہو سکتی تھی اسلئے یہ پہلی بار صرف تین مسائل سیمینار کے موضوع کی حیثیت سے مقرر ہوئے اور سیمینار کی تاریخ ۱۱ تا ۱۴ جون ۱۹۹۳ء رکھی گئی۔

وہ تین مسائل درج ذیل ہیں :

۱۔ انگریزی دپاؤں کا حکم۔

۲۔ زندگی بیمہ اور عام بیمہ کے احکام۔

۳۔ مشترکہ سرمایہ کیسین میں شرکت اور اس کے حصوں کی خریداری۔

مجلس کی قرارداد کے مطابق حضرت مولانا مفتی نظام الدین رضوی نے ان سوالات کی مکمل تشریح، ماہرین کے بیانات کی روشنی میں مذکور چیزوں کی تفصیل، پھر ان سے متعلق کچھ فقہی جزئیات کی نشاندہی کرتے ہوئے علی الترتیب ۲۰ + ۲۳ + ۱۶ = (۶۰) صفحات پر مشتمل سوالنامہ بڑی منت اور جانفشانی سے تیار کیا۔

اداکل شعبان ۱۴۱۳ھ میں یہ سوالات ملک کے مقتدر مفتیان کو اہل در علمائے عظام کی خدمات میں سیمینار کے دعوئے نامے کے ساتھ ارسال کر دیئے گئے۔ مگر شعبان و رمضان کی تعطیلات کے زمانے میں اکثر حضرات کے وطن چلے جانے اور مناسب

وقت پر ڈاک موصول نہ ہونے یا دیگر مضر دنیات میں لگ جانے کی وجہ سے ایک طویل عرصہ یوں ہی ٹنگ گیا اور شروع وقت تک موصول ہونے والے مقالات کی تعداد بہت کم نظر آئی اس لیے سیمینار کی تاریخ آگے بڑھا کر ۱۸ تا ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۳ مقرر کی گئی اور مقالات بھیجنے کی تاریخ ۳۱ جولائی ۱۹۹۳ تک رکھی گئی۔

مجسّدہ قہار نے اس ہفت سے بڑا فائدہ ہوا علمائے کرام نے مجلس کو قیمتی مقالات سے نوازا، اور سیمینار میں شرکت سے بھی کمزور نہ رہا۔

ان مقالات کا خلاصہ، بحثوں کا تذکرہ اور فیصل بورڈ کا فیصلہ آخر میں درج ہوگا۔ — پہلے سیمینار کی مختصر رپورٹ درج کرتے ہیں۔

سیمینار کی اجمالی رپورٹ

سیمینار پانچ خصوصی نشستوں اور ایک جلسہ عام پر مشتمل تھا۔ ان کی قدرے تفصیل یہ ہے۔

یکم جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳ء دو شنبہ ۱۱ تا ۱۲ بجے شب۔

یہ پہلا اجلاس

ہجرات ایلان :۔ شاعر بخاری فقیر حضرت علامہ مفتی محمد شریف اگنی صاحب امجدی دامت برکاتہم۔ سرپرست مجلس شرعی، ناظم تعلیمات و صدر شعبہ افتاء دارالعلوم اشرفیہ مبارکپور۔
نظامت :۔ مولانا محمد امجد مصباحی، استاذ جامعہ اشرفیہ و رکن مجلس شرعی۔

قرآن حکیم کی تلاوت سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ پھر ایک نعت پاک پڑھی گئی اس کے بعد مندوبین کی خدمت میں مجلس شرعی کے سرپرست حضرت علامہ مفتی محمد شریف اگنی امجدی دام ظلہ نائب مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے خطبہ استقبال پیش کیا پھر مجلس شرعی کے صدر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری مظاہر شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارکپور نے مندوبین و سامعین کو خطبہ ہجرات سے نوازا۔ ان کے بعد مجلس شرعی کے سرپرست دارالعلوم اشرفیہ کے سربراہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالحق صاحب مظاہر نے علمائے کرام کی خدمت میں عرض مدعا، کے نام سے مجلس شرعی کے قیام کے اسباب اور علمائے کرام کی منصبی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ خطبہ استقبال پر اور عرض مدعا، کا متن اسی شمارے میں دوسری جگہ درج فرمائیں۔

اس ابتدائی کارروائی کے بعد مندوبین نے انگریزی زبانوں سے مستحق اپنے مقالات پڑھے اور ۱۱ بجے مہلوۃ و سلام اور دعا پڑھا جس پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۳ء دو شنبہ ۱۱ تا ۱۲ بجے دن

دوسرا اجلاس

ہجرات :۔ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی مصباحی دام ظلہ شیخ الحدیث دارالعلوم

شعبہ العلوم گھر ہی ضلع سر۔

نظامت :- محمد مسعود مصباحی مجھڑی۔

اس اجلاس میں سابق الذکر موصوفوں سے متعلق باقی ماندہ مقالات پڑھنے جانے کے بعد مندوبین کو مقالات اور موصوفوں کے مقالات پر بحث کی دعوت دی گئی جو بہت خوشگوار ماحول میں جاری رہی۔ موصوفوں کے بعض گوشے طے ہو گئے اور بعض کو فیصلہ غور کے حوالہ کرتے ہوئے اپنے اپنے حلقہ و سلام اور دعا پر اجلاس ختم کر دیا گیا۔ پھر نماز ظہر اور طعام کے بعد مندوبین کو کچہ آرام لینے کا موقع دیا گیا۔

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۳ء شنبہ ۶ رما۔ انجے شب۔

تیسرا اجلاس

حیدریت :- حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی قادری مدظلہ تلمیذ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی مدظلہ

وسابقہ استاذ شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

نظامت :- مسعود مصباحی، رکن مجلس شرعی

موصوف :- انشورنس اور جنرل انشورنس اریمنہ زندگی و بیمہ اموال وغیرہ

سب سابق اس اجلاس میں بھی تلاوت قرآن حکیم اور نعت پاک کے بعد مندوبین نے موصوفوں پر اپنے مقالات پڑھے جو آخر وقت تک جاری رہے۔ ۱۰ بجے صلاۃ و سلام اور دعا پر اجلاس ختم ہوا۔ پھر نماز عشاء کی اذان اور ہجرت ہوئی۔ بعد از شیکائے اجلاس نے ماحضر تناول فرمایا اور آرام کیا۔

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۳ء بدھ ۸ رما ۱۱ بجے دن۔

چوتھا اجلاس

حیدریت :- حضرت مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی دام ظلہ مفتی دارالعلوم فیض الہوی

برائے شریف۔ ضلع بستی یوپی۔

نظامت :- مفتی محمد نظام الدین رضوی۔ رکن مجلس شرعی۔

اس اجلاس میں زندگی بیمہ اموال سے متعلق مباحثے ہوئے۔ نتیجہ بحث آگے ملا نظر فرمائیں۔ ۱۱ بجے صلاۃ و سلام اور دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔

باقی اوقات کے کام سب سابق انجام پذیر ہوئے۔

۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۳ء بدھ ۹ رما ۱۰ بجے شب

پانچواں اجلاس

حیدریت :- عزیز ملت حضرت مولانا عبدالحق فیض صاحب مدظلہ سربراہ اعلیٰ الجامعہ اشرفیہ

وسرپرست مجلس شرعی۔

نظامت :- مفتی محمد نظام الدین رضوی۔ رکن مجلس شرعی و استاد و نائب مفتی دارالعلوم اشرفیہ۔

موضوع :- مشترکہ سرمایہ کیسٹی میں شرکت اور اس کے حصوں کی خرید و فروخت۔

اس اہم موضوع پر متعدد موقع مقالات پڑھے گئے۔ انکو اس نشست میں سب مکمل نہ ہو سکے اس لئے ۱۰ بجے سلام دوغاپر اجلاس ختم کرتے ہوئے باقی مقالات اور مباحثے کو دوسرے دن کے لئے ملتوی کر دیا گیا۔

۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۳ھ مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۴ء جمعرات ۸ بجے تا ۱۱ بجے دن۔

بجھڑا اجلاس

حیدرآباد :- حضرت علامہ مفتی رضا خاں ازہری دامت برکاتہم العالیہ، جانشین مفتی اعظم ہند مدظلہ کی تشریف آوری دارالافتاء بریلی شریف۔

نظامت :- مفتی محمد نظام الدین رضوی

اس اجلاس میں تلاوت قرآن و نعت کے بعد مباحثہ موضوع سے متعلق باقی مقالات پڑھے گئے۔ پھر بحث کا دور شروع ہوا۔ یہ موضوع بہت دقیق اور اہم تھا اس لئے آخر وقت اجلاس تک فیصلہ کن مرحلے میں نہ پہنچ سکا اور مزید غور و خوض کے بعد آئندہ بحث و فیصلہ کے لئے ملتوی کیا گیا۔ ۱۰ بجے سلام دوغاپر اجلاس ختم ہوا۔ حضرت علامہ مفتی رضا خاں ازہری مدظلہ کی تشریف آوری اسی دن صبح کو ہوئی۔ ان کی آمد سے مجلس شرعی کے ارکان اور مندوبین کرام و شرکائے اجلاس کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وہی فیصل بورڈ کے صدر منتخب ہوئے اور ان کے ساتھ حضرت علامہ ضیاء المسطفی قادری و حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی دکن ہوئے۔ اجلاس نے ملے کیا کر بورڈ کے اصل ارکان اور ذمہ داران یہی تین حضرات ہونگے۔ لیکن اپنے تعاون کیلئے جن حضرات کی بھی ضرورت سمجھیں ان سے مدد لے سکتے ہیں۔

۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۳ھ مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۴ء جمعرات بعد نماز عشاء ۹ بجے تا ۱۲ بجے شب۔

اجلاس علم

حیدرآباد :- حضرت علامہ مفتی رضا خاں ازہری مدظلہ، جانشین مفتی اعظم ہند بریلی شریف۔

یہ اجلاس مندوبین اور علمائے کرام کے علاوہ طلبہ و عوام پر بھی مشتمل تھا۔

اس میں حضرت نائب مفتی اعظم علامہ مفتی شریف امجدی دامت برکاتہم العالیہ نے خطبہ استقبال پیش کیا اور جامعہ کے سربراہ اعلیٰ عزیمت مولانا حمید الحقین صاحب دام ظلہ نے مجلس شرعی کی ضرورت و افادیت پر روشنی ڈالی، شکر کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح مجلس شرعی کے صدر علامہ ضیاء المسطفی قادری مدظلہ نے مندوبین کے شکریہ کے ساتھ مجلس کی اہمیت بیان کی اور چار روزہ نشستوں کے نتائج سنائے۔ مولانا آل مسطفی امجدی نے ان نشستوں کی اجمالی رپورٹ پیش کی۔

حضرات مندوبین نے مجلس شرعی اور اس کے کیمیائے مسائل سے متعلق اپنے تاثرات پیش کئے جن میں حضرت مولانا خواجہ

مظفر حسین رضوی، حضرت مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی، حضرت مولانا مفتی اختر حسین رضوی اور متعدد حضرات نے خطاب کیا۔ مزید برآں حضرت علامہ مفتی رضا خاں ازہری مدظلہ نے بھی اپنے کلمات خیر سے نوازا ان تاثرات کا مختصر خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ مجلس شرعی کا قیام وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور جامعہ اشرقیہ کاملک کی دیگر علمی و دینی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ

اس طرف متوجہ ہونا باعث مبارکباد اور لائق تحسین ہے۔

جامعہ کی خدمات پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں اور اب اس کا دائرہ عمل دیگر ممالک کو بھی محیط ہو رہا ہے۔ جامعہ اشرفیہ نے ہر میدان میں بہترین افراد پیدا کئے۔ اور اس سیمینار میں بھی اکثر مصباحی حضرات نے ہی مقالات پیش کئے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جامعہ نے اپنے غرض تعلیم میں علمی بالغ نظری کے ساتھ قلبی پختگی اور فنی دقیقہ سنجی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہ سارا فیضانِ حافظات حضرت مولانا عبدالعزیز مراد آبادی قدس سرہ کا ہے جن کی روحانیت آج بھی کاہنہ فرما ہے۔ پھر ان کے جانشین حضرت عزیز ملت کے افلاسِ عمل اور حسن نیت کا ثمرہ ہے کہ اس وسیع پیمانے پر سیمینار کا انعقاد ہوا اور علمائے کرام کے اعزاز و اکرام اور انھیں راستہ پر چمکانے میں ہر طرح حسن انتظام اور سلیقہ مندی کا ثبوت پیش کیا گیا۔ سیمینار کی بخشش نہایت سنجیدہ اور خوشگوار ماحول میں خالص علمی انداز میں جاری رہی جب تک کوئی مسئلہ متفق نہ ہو گیا فیصلہ نہ کیا گیا۔ سہی اہل علم اور اہل تقویٰ کی شان ہے۔ یقیناً ان تمام امور میں مجلس شریعی کے ارکان اور جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ کا خاص حصہ ہے۔ اساتذہ کی کاہنہ فیضان ہے کہ ان کے فارغ شدہ تلامذہ اتنے دقیق علمی مسائل پر بحث کر سکے اور مقالات لکھیں۔ ان کے حسن تعلیم و تربیت کو زراعت کرنا بہت بڑی ناسپاسی ہوگی۔

حسن انتظام • • • معقبات پر مشتمل سوانح کی کتابت و طباعت • • • مندوبین کی خدمات میں ان کی ترسیل وغیرہ کی کتابت و طباعت • • • مندوبین کا استقبال • • • ان کے قیام و طعام کا معقول بندوبست • • • سیمینار ہال کیلئے سامانوں کی فراہمی • • • مندوبین کے لئے ضروری امور کا انتظام • • • وقت پر جلسوں کے آغاز و اختتام کا اہتمام۔

بہت سے کام ہیں جو اس سیمینار کے سلسلے میں سلیقہ مندی اور نظم و ضبط سے انجام پاتے رہے۔ ان میں سے بیشتر امور مجلس کی نشست و بحیرہ ۱۹۹۶ء کی تجویز کے مطابق حضرت مولانا محمد مہرج العادری استاذ ذیاب مفتی اشرفیہ درکن مجلس شریعی کے ذریعے جو انھوں نے بڑی محنت و تندہی سے انجام دیئے۔ حسن انتظام کے سلسلے میں وہ بجا طور سے جلد مندوبین اور مجلس شریعی کی جانب سے تحسین و تبریک کے مستحق ہیں۔ رب کریم انھیں صحت و عافیت، سلامت روی، استقامت اور مزید محاسن سے نوازے۔ مفتی نظام الدین رضوی کی رفاقت و معاونت اور رہنمائی کا بھی اس میں خاص حصہ ہے انتظامات کے سلسلے میں اسٹاف کے کچھ اور حضرات کا بھی سرگرم تعاون رہا۔ مثلاً ماسٹر فیاض احمد صاحب نگر اور دارالافتاء ہماری جلال الدین صاحب استاذ شعبہ قرأت، مولانا زاہد علی اسلامی استاذ جامعہ اشرفیہ، مولانا محبوب احمد غریزی مدیر معاون ماہنامہ اشرفیہ۔ ماسٹر حفیظ الرحمن صاحب کلرک، مولانا احمد رضا مصباحی وغیرہم۔

اسی طرح جامعہ کے کچھ طلباء نے بھی بڑی دلچسپی اور محنت و سرگرمی سے انتظامات میں حصہ لیا وراصل یہی سب سے زیادہ

نوی معاون اور ہمدرد ثابت ہوئے۔ رب کو کم ہر فرد کو اپنی جگہ پایاں نصیب سے نوازے اور داورین کی سعادتوں سے شاد کام فرمائے۔ اور یہ سب برکات و ثمرات ہیں اسی اخلاص عمل اور دینی جذبات کے جو اکابر اشرفیہ کے دلوں میں موجزن ہیں جن کی تائیدات سے ہر موڑ پر کارکنوں کو قوت بھی ملی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی ان اکابر سے راقسم کی مراد

- ۱۔ حضرت عزیز ملت سربراہ جامو اشرفیہ دسر پرست مجلس شرعی۔
- ۲۔ حضرت فقید عصر صدر شعبہ افتاء و ناظم تعلیمات جامو دسر پرست مجلس شرعی۔
- ۳۔ حضرت شیخ اکبر جامو صدر مجلس شرعی۔

سیرت اکابر علم

مصنف: صاحبزادہ ڈاکٹر
 حسن میاں برکاتی
 حکمہ اللہ علیہ

پیشہ محمد امین میاں برکاتی
 و دیگر علماء کرام

پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ چھاگلہ
 اسٹریٹ کھارادر کراچی
 برکاتی پبلشرز

شُرکاتِ سیمینارِ انطریس

اکابر۔

- ۱۔ جانشین مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی رضا خان ازہری دامت برکاتہم بریل شریف
- ۲۔ حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی سابع استاد و خیانت مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔
- ۳۔ محترم حضرت مولانا مفتی محمد المنان اعظمی شیخ الحدیث دارالعلوم اہلسنت شمس العلوم گھڑسی۔
- ۴۔ مولانا مفتی بلال الدین امجدی مفتی دارالعلوم فیض الرسول برائوں شریف بستی۔
- ۵۔ حضرت مولانا خواجہ مظفر حسین رضوی صدر المدرسین دارالعلوم فیضان محمدی چڑھ مسجد پور فیض آباد
- ۶۔ حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب ٹانہ دیو شیخ الحدیث دارالعلوم مظہر اسلام و مدینہ مفتی رضوی دارالافتاء بریل شریف
- ۷۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب بستی مفتی دارالافتاء بریل شریف۔

وہ حضرات جنہوں نے تحریری طور پر رائے یا فتویٰ یا مقالہ پیش کیا

- ۸۔ حضرت مولانا مفتی محمد القیوم صاحب ہزار دی ہستم جامد نظامیہ لاہور
- ۹۔ حضرت مولانا محمد الحکیم شرف قادری شیخ الحدیث قیامہ نظامیہ لاہور
- ۱۰۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم بستی بریل شریف
- ۱۱۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب مفتی جامد اشرف کچھوچھو شریف ضلع فیض آباد
- ۱۲۔ حضرت مولانا مفتی مجیب الاسلام صاحب نسیم اعظمی جامد شمسیتینہ مجددی ضلع بنارس
- ۱۳۔ حضرت مولانا مفتی محمد مصلح الرحمن رضوی مظہر پور ٹوی دارالعلوم فیضان محمدی چڑھ مسجد پور ضلع فیض آباد
- ۱۴۔ حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین رضوی جامد اشرفیہ مبارکپور
- ۱۵۔ حضرت مولانا مفتی محمد ایوب رضوی مفتی جامد نعیمیہ مراد آباد
- ۱۶۔ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب جامد نعیمیہ مراد آباد۔

- ۱۷ — حضرت مولانا عزیز الحسن رضوی دارالعلوم غوث اعظم مبین داؤد رودی گجرات .
- ۱۸ — حضرت مولانا محمد قاسم عید الواحد شہید القادری اکیئہ الفتویہ جبل پور ایم پی
- ۱۹ — حضرت مولانا محمد حسین کلپی ہستم تنظیم المسلمین بائسی ضلع پورنیہ بہار
- ۲۰ — حضرت مولانا مفتی اختر حسین رضوی مصباحی مفتی دارالعلوم رضویہ کیتھون ضلع کوٹہ بہستان
- ۲۱ — حضرت مولانا محمد معراج القادری استاذ نائب مفتی جامعہ اشرفیہ (رکن مجلس شرعی)
- ۲۲ — حضرت مولانا آل مصطفیٰ مصباحی استاذ جامعہ امجدیہ گھوسی (رکن مجلس شرعی)
- ۲۳ — مولانا عبدالحق رضوی استاذ جامعہ اشرفیہ
- ۲۴ — مولانا شمس العبدی بستوی استاذ جامعہ اشرفیہ
- ۲۵ — مولانا بدیع عالم مصباحی فیض آبادی استاذ نائب مفتی جامعہ اشرفیہ
- ۲۶ — مولانا محمد نسیم فیض آبادی استاذ نائب مفتی جامعہ اشرفیہ (رکن مجلس شرعی)
- ۲۷ — مولانا نور علی نظامی مصباحی استاذ دارالعلوم گلشن بغداد ہزاری بارغ بہار
- ۲۸ — مولانا صدراہوری بستوی استاذ جامعہ امجدیہ گھوسی
- ۲۹ — مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ضیاء العلوم بنارس
- ۳۰ — مولانا محمد حسین خاں صدر المدرسین دارالعلوم محبوب زرداری بکھاری فیض آباد
- ۳۱ — مولانا عبدالرحمن بستوی استاذ جامعہ امجدیہ گھوسی
- ۳۲ — پروفیسر سہیل احمد صاحب گونہ

دیگر شہکار

- ۳۳ — حضرت مولانا خادم رسول صاحب مصباحی شیخ اکمدیث جامعہ مسود العلوم جھڑی تکیہ بہرائچ شریف
- ۳۴ — حضرت مولانا ممتاز احمد اشرف القادری ایمسٹرڈم (برطانیہ)
- ۳۵ — حضرت مولانا بہار المصطفیٰ قادری (شہزادہ صدر الشریعہ) استاذ جامعہ منظر اسلام بریلی شریف
- ۳۶ — حضرت مولانا صاحب علی صاحب ہستم مدرسہ اشاعت العلوم پربادہل بازار گورکھپور
- ۳۷ — حضرت مولانا مفتی محمد حبیب اختر ضعی صدر المدرسین جامعہ امجدیہ گھوسی
- ۳۸ — حضرت مولانا عبد العزیز صاحب بستوی صدر المدرسین مدرسہ تنفیہ بڑہریا سیوان
- ۳۹ — حضرت مولانا محمد البین نعمانی رکن الجمع الاسلامی دہستم دارالعلوم قادریہ چریا کوٹہ

- ۳۰ — حضرت مولانا قسطلی بھیردی استاذ فیض العلوم محمد آباد گوہرہ
- ۳۱ — حضرت مولانا غارثی صاحب فیضی مصباحی استاذ فیض العلوم محمد آباد گوہرہ
- ۳۲ — مولانا نفیس احمد مصباحی صدر المدرسین دارالعلوم قادریہ پریاکوٹ
- ۳۳ — مولانا منظور احمد مصباحی استاذ دارالعلوم قادریہ پریاکوٹ
- ۳۴ — مولانا نوشاد عالم حققی استاذ مدرسہ سران العلوم برہمہ فیض ہراج گنج
- ۳۵ — مولانا اکبر رب الحق رضوی دارالشفار کریم الدین پور گھوسی
- ۳۶ — مولانا مطیع الرحمن مظفر پوری نائب مفتی مرکزی دارالافتاء بریلی مشرف
- ۳۷ — مولانا عبید الغفار مصاحب استاذ ضیاء العلوم خیرآباد
- ۳۸ — مولانا عبید الحفیظ اختر جون پوری
- ۳۹ — مولانا ارشاد احمد تھانی گھوسی
- ۴۰ — مولانا جمال مصطفیٰ قادری گھوسی
- ۴۱ — مولانا اختر حسین فیضی جہان گنج اعظم گوہرہ
- ۴۲ — مولانا غلام نبی مصباحی - شبہ افکار جامہ اشرفیہ مبارکپور
- ۴۳ — مولانا عبید اللہ انان رضوی - جواگ پوسٹ بسکرا چزار سیان

اساتذہ شریفیہ علامہ ذکورین

- ۴۴ — حضرت مولانا عبید الشکور غازی نائب شیخ الحدیث
- ۴۵ — حضرت مولانا سرور احمد مصباحی
- ۴۶ — حضرت مولانا عجاز احمد مبارکپوری
- ۴۷ — حضرت مولانا احمد القادری بھیردی
- ۴۸ — حضرت مولانا اختر کمال متاوری
- ۴۹ — حضرت مولانا زاہد علی مسلامی
- ۵۰ — حضرت مولانا فیصل الدین غازی
- ۵۱ — حضرت مولانا غلام حسین مصباحی مبارکپوری
- ۵۲ — حضرت مولانا مسعود احمد برکھانی

۶۲ — حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی (مدیر اشرفیہ)

۶۳ — جناب ماسٹر آفتاب احمد تاراں

۶۵ — جناب مولانا اسمد رضا مصباحی

۶۶ — جناب حافظ تیمیل احمد صاحب

۶۷ — جناب قادی ابوالحسن صاحب

۶۸ — جناب قادی عیلاں الدین صاحب

بقیہ ارکان مجلس شرعی

۶۹ — حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب سرپرست مجلس

۷۰ — حضرت علامہ مفتی پیر شریف الحق ابجدی سرپرست مجلس شرعی

۷۱ — حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری صدر مجلس

۷۲ — حضرت مولانا محمد احمد مصباحی رکن مجلس

رئیس کالج اشکالہ شعبہ تحقیق جامعہ اشرفیہ

۷۳ — مولانا ارشد احمد صاحب

۷۴ — مولانا محمود اسمد صاحب

۷۵ — مولانا معین الدین صاحب

فصل

- ① نتیجہ بحث شرکائے سیمینار
- ② مسئلہ الکحل
- ③ بیمہ زندگی
- ④ بیمہ اموال

نتیجہ بحث شرکائے سیمینار

شرکائے سیمینار نے تمام مقالات کی سماعت اور بحث و تمحیص کے بعد یہ نتیجہ بحث "فیصل بورڈ کو پیش کیا۔

(۱) میز، کرسی، دیوار وغیرہ میں جو رنگ استعمال ہوتے ہیں اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو کہ ان میں اسٹپر کی آمیزش ہے تو بھی اب بوجہ عموم بلوی و دفع حرج حکم طہارت ہے جیسا کہ رنگین کپڑوں کے بارے میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بوجہ عموم بلوی فتاویٰ رضویہ ص ۸۹ ج ۱۱ میں حکم طہارت دیا ہے۔

(۲) الکحل آمیز دواؤں کا استعمال جائز ہے یا نہیں محل غور ہے، اکثر شرکاء کا رجحان جواز کا ہے۔

(۳) جبری جنرل انشورنس میں جواز رائج نظر آتا ہے۔

(۴) اختیاری جنرل انشورنس کا جواز محل نظر ہے، بلکہ زیادہ تر حالات میں صرف تفسیع

مال ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْکَرِیْمِ

(۲) انگریزی دواؤں اور رنگین چیزوں کے استعمال کے بارے میں فیصل بورڈ کا فیصلہ

(۳) ۲۸ شعبان المعظم ۱۴۱۴ھ مطابق ۱۶ جنوری ۱۹۹۴ء بروز یکشنبہ و شب دو شنبہ (جلسہ شرعی کی ساری اہمات اور حضرات مفتیان کرام کے موصولہ مقالات پر غور کرنے کے بعد فیصل بورڈ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ۱) اس عہد میں انگریزی دواؤں (أی الأدوية المخلوطة بالسیبارة والکل والعصیقة) کا استعمال عموم بلوی کی حد تک پہنچ چکا ہے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پڑیا کی رنگت کے بارے میں عموم بلوی اور دفع حرج کی بنیاد پر طہارت اور جواز کا فتویٰ دیا ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۲۵۷ اور دفعہ تیر فداوی رضویہ جلد یازدہم ص ۲۵۷ رسالہ الفقہ التبجیلی فی عین النار جیلی میں ہے اس ارشاد کی روشنی میں فیصل بورڈ کے ارکان اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ انگریزی دواؤں کے استعمال کی بھی بوجہ عموم بلوی دفع حرج کے لئے اجازت ہے البتہ یہ اجازت صرف انھیں صورتوں کے ساتھ خاص ہے جن میں ابتلا عام اور حرج متحقق ہو۔

فتاویٰ رضویہ میں ہے۔ لسانہ فی ہذا ان عامة المسلمين اذا ابتلوا بمجرأ محل بل الامرات عموم البلوی من موجبات التحقیف شرعاً و ما مضی الامر الا التوسع فاذا وقع ذلك في مسألة مختلف فيها ترجح جانب اليسر صونا للمسلمين عن العسر ولا يخفى على خادم الفقه ان هذا كما هو جاز في باب الطهارة والنجاسة كذلك في باب الاباحه والحرمه ولذا استراة من مسوغات الإفتاء بقول غير الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما فی مسئلۃ الخابرة وغيرها۔ بل هو من محروقات الميل الى رواية النوادر علی خلاف ظاهر الروایۃ کما نصوا علیہ۔ فی رد المحتار۔ فی مسئلۃ العلم فی الثوب هو ارفق بما حل هذا الزمان لئلا يقعوا فی الفسق والعصیان۔ قانذفع ماعنی ان یوهم من قول الفاضل اللکنوی ان عموم البلوی انما یؤثر فی باب الطهارة والنجاسة لانی باب الحرمه والاباحه صوریه الجماعۃ اه (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۳۳) واللہ تعالیٰ اعلم

نتیجہ طلب امور بسلسلہ "بیمہ زندگی"

۱۔ بیمہ زندگی کون سا عقد ہے؟

۲۔ بیمہ زندگی عقد مشرعی ہے یا عقد فاسد؟

۳۔ تین سال متواتر جس نے بیمہ کے اقساط جمع نہیں کیں اسے تالیخ بیمہ سے پانچ سال کی ہلت دی جاتی ہے کہ وہ باقی ماندہ اقساط مع سود جمع کر کے اپنا بیمہ جاری رکھنے اس صورت میں

الف۔ شکل قرار ہے جس میں رقم سوخت ہونے کا خطرہ ہے تو کیا جو شخص موجودہ حالات کے پیش نظر تین سال متواتر جمع کرنے کا لگان رکھے تو اس کے لئے جائز ہے یا نہیں اور اس کا یہ غالب ظن طمع پر یقین ہے یا نہیں؟

ب۔ جو شخص ابتداء کے بعد بند کر دے تو مدت مومنہ میں سود جمع کرنا یا دمنوع ہے یا قرض بد نیست واپسی کا جز ہے؟

ج۔ بیمہ سے حاصل شدہ زائد رقم رہا ہے یا مال مباح؟

د۔ اس شخص غالب کے ساتھ بیمہ شروع کیا کہ تین سال جمع کرے گا لیکن ایک دو سال میں ترک کر دیا تو اب تفلیع مال کی وجہ سے آئٹم ہو گا یا نہیں؟

ہ۔ حاصل شدہ زائد مال اگر مال مباح ہے تو زکوٰۃ کتنے مال کی ادا کرے اور کب سے؟

تفتیح مسئلہ ثرندگی بیمہ (فیصلہ)

- ۱۔ بیمہ زندگی عقد قرض بشرط برابر مشتمل بر عقد قمار ہے۔
- ۲۔ لائفٹ، عقد قرض برابر کی وجہ سے عقد فاسد اور عقد قمار بھی عقد فاسد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
- ۳۔ بیمہ، موجودہ صورت حال میں حکومت ہند کی لائفٹ انشورنس کمپنی کے ساتھ عقد فاسدہ بشرط نفع مسلم مباح ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- ۴۔ ہر ج ذیل لوگوں کے لئے بیمہ زندگی جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
- ۵۔ (الف) وہ ملازم جس کی تنخواہ سے پریمیم کی رقم مستاجر خود وضع کر کے جمع کرنے کا ضامن ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم
- (ب) وہ صاحب مال جس کو اپنی موجودہ حالت کے ساتھ تین سال کی مدت مقررہ یا اس کے بعد کی مدت موسعت تک تین سال کی تمام قسطیں مسلسل جمع کرنے کا ظن غالب ملحق بالیقین ہو ایسا ظن غالب جو امام اہلسنت اعلیٰ حضرت نے۔ الاحتمالی صنف المسکوکہ کے مقدمہ سابقہ میں قسموں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
- ۶۔ جس شخص کی موجودہ حالت مدت موسعت تک تین سال کی پالیسی قائم رکھنے کے قابل نہیں اس کا ظن ملحق بالیقین نہیں ہے ایسے شخص کو بیمہ پالیسی کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم
- ۷۔ مدت موسعت میں قسط سے زائد جو رقم ادا کرے وہ سود نہیں بلکہ اپنے مال کو قرض دینا ہے کہ وہ اسے واپس ملے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- ۸۔ ظن غالب کیساتھ شروع کرنا اگر تین سال سے قبل اپنی کوتاہی سے بغیر کسی شرعی مجبوری اپنی پالیسی بند کر دے آٹم ہے اور اگر کسی شرعی مجبوری مثلاً ایڈلکس وغیرہ کی وجہ سے پالیسی بند ہو گئی تو آٹم نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- ۹۔ بیمہ سے حاصل شدہ زائد رقم مال مباح ہے۔ اسے اپنے امور میں صرف کرنا جائز ہے۔ البتہ اسے صدقہ کر دینا بہتر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
- ۱۰۔ اصل جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ سال بسال واجب ہے مگر ادا فقہ اکتفوی واجب ہے اور مال زائد حاصل ہونے کے بعد اصل نصاب سے ملحق ہو جائیگا۔ لہذا اس کی زکوٰۃ نصاب کے حوالان حول پر واجب ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

جبری بیمہ اموال

مورخہ ۲۴ شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ مطابق ۱۹۹۲ء ارجنٹوئی

(۱) بیمہ سے چلنے والی گاڑیوں کا جبری انشورنس حکومت کی طرف سے ایک جبری ٹیکس ہے اس کا ادا کرنا بالکل معذور ہے گنہگار نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) بینک سے قرض لینے پر جبری بیمہ اموال درج ذیل دونوں صورتوں میں جائز ہے۔

الف۔ بینک کا قرض جس پر کچھ زائد رقم دینی پڑتی ہے وہ زائد رقم انکم ٹیکس سے وضع ہو جائے۔

ب۔ بینک سے قرض بشرط ادائے مال فاضل لینے میں انکم ٹیکس سے کم از کم مال فاضل کے برابر یا

اس سے زائد کی بچت ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) ریل گاڑی ہوائی جہاز کے ٹکٹوں میں جو جبری انشورنس کی رقم دینی پڑتی ہے وہ بھی ٹیکس کے قبیل سے

ہے جو جبراً اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اختیاری بیمہ اموال

(۱) بیمہ نقل و حمل اموال جو پوسٹ آفس اور ریلوے وغیرہ کے ذریعہ مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل

کرے۔ اس کا اختیاری یا جبری انشورنس ہوتا ہے مثلاً پارسل، دی پی، رجسٹری، مینی آرڈر، رتبہ، کوپن وغیرہ میں

اجازت حفظ و حمل کی ہے جو جائز ہیں تفصیل مجدد المعظم امام احمد رضا قدس سرہ کے رسالہ مبارکہ المینی والدرس

لعنن عمد مینی آرڈر میں ہے (فتاویٰ رضویہ یا ردہم ص ۱۳ تا ص ۱۶ فتاویٰ رضویہ ہشتم ص ۱۰ تا ص ۱۲)

واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) انسانی اعضا و مہضات کا بیمہ بھی جائز نہیں کہ یہ بھی قمار ہے جس میں نفع مہوم اور ضیاع مال

اغلب۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی

رکن مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارکپور
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استدلال کے چند اصول

مجلس شرعی اور مجلس مذکرہ درج ذیل اصولوں کی روشنی میں ہی مسائل کا حل تلاش کرنے کی پابند ہوگی۔

(۱) کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع سے استناد۔

(۲) فقہ حنفی کے راجح، صحیح، و مفتی پر مسائل سے استناد۔

(۳) مناقب قریب کے فقہائے کرام میں فقہ اجل علامہ ابن عابدین شامی مجدد و اعظم امام احمد رضا بریلوی

صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی عظمیٰ، مفتی اعظم حضرت مولانا شاہ مسطیٰ رضا خاں قادری علیہم الرحمۃ والرضوان کی تحقیق کو ترجیح حاصل ہوگی۔ مگر یہ کہ اسباب ستہ میں سے کوئی سبب متحقق ہو جائے (اسباب ستہ کا ذکر ذیل

(۱) میں ہے۔)

الف مخالف مقلد علماء کی بحثوں سے استدلال مقبول نہ ہوگا۔

فتاویٰ رضویہ میں ہے۔

ب اور مقلدین صرف کہ کسی طبقہ اجتہاد میں نہ ہوں، نہ خود اپنی بحث پر حکم لگا سکتے ہیں، نہ دوسرے پر ان کی

بحث بحث ہو سکتی ہے (اللائکان تملید مقلید، و هو باطل إجماعاً، (فتاویٰ رضویہ ص ۲۲۳)

بحث کا مطلب :- وہ تحقیق یا استخراج جو نہ ائمہ مذہب سے منقول ہو اور نہ ہی کسی قاعدہ کلیہ کے علوم میں شامل ہو۔

امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں :

ب بحث وہیں کہیں گے جہاں مسئلہ منقول ہو، نہ صرف کسی کلیہ یا مخصوصہ مذہب کے تحت میں داخل ہو۔

کہ ایسے کلیات سے استناد بحث و نظر بد موقوف نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۲۲۳-۲۲۴)

(ب) مجتہد علماء کی صرف موافق مذہب بحث یا تحقیق مقبول ہوگی۔ درج ذیل صراحتوں کے مفہوم مخالفت

سے یہی عیاں ہوتا ہے۔

اولاً۔ تنہا محقق کی اپنی بحث ہے کہ ذاکر مذہب سے منقول۔ نہ محققین مابعد میں مقبول۔ خود ان کے تلمیذ علامہ قاسم بن قطلوبغا نے فرمایا۔ ہمارے شیعہ کی جو بحثیں خلافت مذہب ہیں ان کا اعتبار نہ ہوگا۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۲۱ ج ۱)

خلافت مذہب بحثیں اگرچہ امام ابن الہمام کی ہوں مقبول نہیں۔ جب کہ خلافت اختلاف زمانہ سے ناشی نہ ہو۔ (حاشیہ فتاویٰ رضویہ ص ۲۱ ج ۱)

(۵) قیاس (جو مجتہد کے ساتھ خاص ہے) سے گریز ہوگا۔

(الف) علت منصوصہ (منصوصہ شرعاً، خواہ منصوصہ مذہب) کی بنیاد پر قیاس درست ہوگا۔

بمجدد اعظم فرماتے ہیں :

اہل علم پر مستتر نہیں کہ استدلال بالفتویٰ، یا اجرائے علت منصوصہ خاصہ مجتہد نہیں کما نص علیہ۔ العلامة الطحطاوی تبعاً لمن تقد من الاعلام۔ اور یہاں خود امام مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشیاء سے کی علت کراہت پر نص فرمایا کہ خیانت ہے۔ اب چاہے اسے دلالت النص سمجھیں، خواہ اجرائے علت منصوصہ (بہر حال استدلال درست ہے) (فتاویٰ رضویہ ص ۲۲ ج ۱)

(ب) اطلاق و عموم اور احکام و انطباق قیاس کے باب سے نہیں۔ لہذا مجلس کو ان سے استدلال کی اجازت ہوگی۔ — فتاویٰ رضویہ میں ہے :

الطلاق و عموم سے استدلال نہ کوئی قیاس ہے، نہ مجتہد سے خاص کما یبذہ خاتم المحققین فی اصول الرشاد۔ (فتاویٰ رضویہ ص ۲۹۳ ج ۲)

رسائل ابن عابد بن شامی میں شرح ہے ابن عماد کے ہے۔ فان المسائل المدونة في الفقه انما يتكلمون عليها من حيث كلياتها، لا من حيث جزئياتها، فلا يقال في الجزئيات التي انطبق عليها أحكام الكليات أنها غير منقولة، ولا معتزلة بها، فكم من جزئي تركوا التنبیه عليه لانه يضرهم من حكمه كل آخر بطريق الأولوية۔ و فرق بين تطبيق الكليات على الجزئيات وبين التخرج بآن التطبيق انذکور تفسیر المراد من نفس الكل معنی اولویة، والتخرج بآن نوع قیاس ام (رسائل ابن عابد بن شامی ص ۱۴۸، ۱۴۹ ج ۱، رسائل تفسیریہ ذوی (لا فہام)

(۶) قابل تغیر احکام میں مجدد اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے بیان کردہ اسباب سے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ آپ رقمطراز ہیں : چھ باتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے، لہذا قولی ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے۔

اور وہ چھ باتیں یہ ہیں : ضرورت ، دفع حرج ، عرف ، تعامل ، دینی ضروری مصلحت کی تکمیل ، کسی فسادِ موجود یا منظورِ بظنِ غالب کا ازالہ ، ان سب میں بھی حقیقتِ قولِ امامِ ہی پر عمل ہے ۔

(حاشیہ قادیانی رضویہ جلد اول ص ۳۵۵ ، رسالہ اعلیٰ الاعلام)

۱۔ کسی مسئلے سے متعلق علماء مجلس کا ایک نتیجہ پر اتفاق ہو جائے تو اسے مجلس کا فیصلہ قرار دیا جائے گا اور اگر اسلامی بحث و تمحیص کے باوجود اتفاق نہ ہو سکے تو مسئلہ کو اختلافِ آراء کے ساتھ درج کر دیا جائے گا ۔

شرح حلیہ پر مشتمل

چھٹی ، آٹھویں اور نویں جلد منظرِ عکس پر اچکی ہیں ۔
مزید جلدوں پر بھی کام جاری ہے

حضرت فیصل احمدؒ اولیٰ ص ۱
مصنف علامہ

برکاتی پبلشرز
پہلی منزل ، نیک محمد بلڈنگ
پتھار گلا اسٹریٹ کھارن درکن ایچی

الکحل، اسٹپ، ٹنکچر آمینر دواؤں کا استعمال

سوالنامہ	①
مقالات	②
مباحثات	③
تکمیل	④

مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی

رکن مجلس شرعی و استاذ جامعہ اشرفیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم
حَامِدًا ذَا مَصَلٰی و مُبَلِّغًا

سُوالِ نامہ

الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر آمیز دواؤں کا استعمال

آج کے زمانے میں بہت سی چیزوں کی طرح سے دوا سازی کا کاروبار بھی ہمارے قبضہ میں نہیں، بلکہ یہ عام طور سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے مذہب میں پاک دنا پاک اور حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، اور محض عیش و عشرت ہی ان کا سرمایہ زندگی اور مقصد حیات ہے۔ یہ یا پھر کچھ ایسے مسلمانوں کا اس میں تھوڑا بہت حصہ ہے جو شرعی احکام سے تقریباً بالکل ہی نا آشنا ہیں۔ تو لازمی طور پر اس کے نتیجہ میں جو ہونا چاہئے تھا وہی ہوا کہ دواؤں میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے جو اسلام کے منظرِ معاشرت سے میل نہیں کھاتے یا جن سے ایمان والوں کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سیاق میں ایسے عناصر سے میری مراد اسپرٹ، الکحل اور ٹنکچر ہیں۔

شروع شروع میں تو اہل اسلام ان سے احتراز کرتے رہے اور ان کی زیادہ تر توجہ طبیوں اور یونانی دواؤں کی طرف رہی، لیکن رفتہ رفتہ حالات تبدیل ہوتے رہے، ماہر اہلکار کی تعداد بھی کم ہوتی رہی، اور حکیم علامہ کا طبقہ تو لگ بھگ نایاب ہو گیا، اور نوبت بایں جا رسید کہ آج عوام و خواص سبھی شراب آمیز دواؤں کے استعمال میں مبتلا ہو گئے اور ان سے احتراز حد درجہ دشوار ہو گیا۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان شرابوں کے اجزاء، کیفیت ترکیب، اور ان کی شرعی حیثیت کا آج کے حالات کو سامنے رکھ کر گہری نگاہ سے جائزہ لیا جائے اور اسلام کے اصولوں سے کوئی سمجھوتہ کئے بغیر اگر کچھ رخصت کی گنجائش نکلتی ہو تو اسے بروئے کار لایا جائے، آخر غرضیت کے ساتھ ساتھ رخصت بھی شریعتِ عزار کا ہی ایک حکم ہے۔ ہم سب سے پہلے ان شرابوں کی ماہیت کا ایک طبی و کیمیائی تجزیہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مجددِ عظمیٰ امام احمد رضا قدس سرہ کی تحقیقات

سے ان کی شرعی حیثیت کو واضح کریں گے، اور اخیر میں چند سوالات پر مشتمل ایک استفسار ہو گا۔

الکحل کی لفظی تشریح | ایکلوہل سے (ALCOHOL) کا لہجی نام۔ الکحل "ہے جس کا معنی

عربی میں "روح الخمر" اور اردو میں "روح شراب" یا "جو ہر شراب" ہے۔
انگریزی زبان کی بڑی مشہور اور مستند لغت "بھار گواڑ" میں اس کا معنی یہ لکھا ہے۔ خالص شراب
کی روح۔ پیوڑ اسپرٹ آف وائن۔ (PURE SPIRIT OF WINE) بھار گواڑ ڈکشنری کلاں
ص ۵۵۔ انگریزی کی دوسری مستند و سداول لغت ایڈوانسڈ ٹوینٹی سینٹھری ڈکشنری میں اس کا معنی "روح
شراب" درج ہے (ص ۲۰) مخزن الادویہ ڈاکٹری میں اس کی تشریح اس طرح ہے: "انگریزی لفظ ایکلوہل
مشق ہے عربی لفظ "الکحول" سے۔ جس کے معنی اصطلاح کیا میں۔ نہایت مقطر" یا "روح" کے ہیں۔
مگر اب اس لفظ کا اطلاق "مطلق روح شراب" پر ہوتا ہے۔"

(مخزن ص ۶۲۲۔ بیان ایکلوہل)

صفات | خالص الکحل بے رنگ اور پانی کے مثل ایک خاص قسم کا رقیق ہے جو پانی کے مزاج کے برخلاف
آتش گیر ہوتا ہے، اور مزہ تند و تیز۔ مخزن الادویہ میں اس کے صفات پر یہ روشنی ڈالی گئی:

یہ ایک بے رنگ و بے نہایت سیلاب طبع (اڑ جانے والا) سیال ہے جو نمی کو باسانی جذب کر لیتا ہے اس
میں متانوسے فیصدی (بروئے وزن) ایتھل ہائیڈرو آکسائیڈ (ETHYL HYDROXIDE)
اور ایک فیصدی پانی ہوتا ہے، اس کا وزن متناسبہ ۰.۷۹۶ سے ۰.۷۹۷ تک ہوتا ہے، اور ۶۷.۵
درجہ فارن ہائٹ کی حرارت پر کھولنے لگتا ہے۔ (مخزن ص ۶۲۳)

استعمال | الکحل کو بے شمار دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، انگریزی دواؤں میں تقریباً
سارے ہی سیال ادویہ (ٹانک، سیرپ، دیگرہ) اور کچھ انجیکشنوں میں اس کی آمیزش
ہوتی ہے۔

اور ہومیو پیتھک میں تو شو فیصد دواؤں میں اس کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کثرت و فراخ دلی کے
ساتھ کہ الکحل ہی ان کا جزو اعظم ہوتا ہے اور دوا کا جزو کم سے کم تر ہوتا ہے، حتیٰ کہ زیادہ پاور کی دواؤں

سے الکحل کا انگریزی لفظ "ایکلوہل" ہے۔ ۱۱۔ مخزن الادویہ ڈاکٹری: یہ سابق میڈیکل آفیسر سفارت خاد برطانیہ سیستان،
شمس اللہ پٹیل ڈاکٹر فلام جیلانی کی تصنیف ہے جو اپنے موضوع پر بہت جامع اور مفرد کتاب ہے۔ یہ انگریزی طب کی کئی ایک مستند کتابوں سے
ماخوذ ہے مثلاً ۱۱۔ برٹش فارماکوپیا (۲) فارماکوپیا (۳) میٹر یا میڈیکا آف انڈیا (۴) برٹش فارماسیوٹیکل کوڈیکس دیگرہ ۱۲۔

میں اصل دوا کا جزو نہ ہے۔ ہر میو بیٹھک سیماؤں کے خیال میں یہ طریق کار جوہری یا ایٹمی نظریہ پر مبنی ہے، یا کہ یہ دوا روح کی طرح غیر مہر ہے، لہذا اودا کے نام پر انکمل شراب پلائی جاتی ہے۔
یونانی دوائیں انکمل سے پاک ہوا کرتی تھیں لیکن جدت پسندی کے رجحان، یا ماڈرن کہلانے کے فیشن میں آج یہ بھی انکمل کی آلودگی سے محفوظ نہیں بنیں کچھ ایسا ہی حال آلودہ دیکھ دواؤں کا بھی ہے۔
دواؤں کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے بنانے میں انکمل کی مدد لی جاتی ہے۔ جان، اے، ہنٹر ایم، بی اسی لکھتا ہے۔

انکمل تقریباً شش مختلف پیشوں اور صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے، خوشبوئیں، وارنش، رنگ اور دوائیں تیار کرنے میں انکمل کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ پینل بنانے میں بھی انکمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس چیز کو پینل کا لیٹہ (یعنی میسک شل سیاہ چیز، جو پینل کے اندر رکھی ہوتی ہے) کہتے ہیں وہ حقیقت میں ایک سیاہ سفوف ہوتا ہے جس کو ایک خاص قسم کی وارنش میں آمیز کیا جاتا ہے، اور یہ وارنش انکمل میں آمیز کی جاتی ہے۔

(انکمل اور زندگی، ترجمہ ایملو ہن ایٹہ لائف ص ۱۰، ۹)

جان، اے، ہنٹر لکھتا ہے:

فوائد۔ انکمل اپنے صحیح استعمال کے اعتبار سے دنیا کی مفید ترین چیزوں میں شامل ہے، اہم ترین اشیائے کیمیائی میں پانی کے بعد انکمل کا ہی درجہ ہے۔
(انکمل اور زندگی ص ۸، ۹)

مخزن الاودیہ میں ہے:

ایکلوہل کے استعمال سے چونکہ بکثرت یا کی پیدائش وارنش موقوف ہو جاتی ہے اور ان کے بے حس ہو جانے سے کیفیت تخمیر مدد ہو جاتی ہے اس لئے ایکلوہل ایٹمی پسٹک دوا منع تعفن ہے، اور اس تاثیر میں یہ گلیسرین سے اعلیٰ لیکن کلوروفارم اور ایٹھر سے ادنیٰ ہے۔
(مخزن ص ۶۲۳)

عام طور سے دواؤں میں اس کا استعمال اس لئے ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک دواؤں کی حفاظت کرتی ہے اور ان کے جلد خراب ہونے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا، یعنی دواؤں میں اس کا استعمال غذاؤں کے

ہضم کرتے، اور بعض میں نیند لانے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ الغرضت علیہ الرحمۃ والرضوان لکھتے ہیں :
 "اون (اہل یورپ) کے یہاں شراب کے برابر کوئی شئی حافظہ قوت آدویہ نہیں اور تمام تحلیلالات
 واعمال کیمیادیہ میں — جن سے ایسی ترکیب کم خالی ہوتی ہیں — اسپرٹ کا استعمال کا لازم ہے،
 اسپرٹ قطعاً شراب ہے۔"

(فائدہ رمنویہ جلد دہم نصف آخر ص ۲۲)

انکھل کا بنیادی جزر شکر ہے لہذا ہر وہ چیز جس میں شکر پانی جاتی ہے جیسے گنا،
 مہو، پھل وغیرہ — ان سب سے انکھل تیار کیا جاتا ہے۔ جان، اے، ہنٹر
 لکھتا ہے :

"آنکھل مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہے، مثلاً غلہ، آلو، چغندر، حتیٰ کہ لکڑی کے برادے
 سے بھی بنتی ہے، اس کی ساخت میں سائنس کے تمام ذرائع سے مدد لی جاتی ہے اور بے شمار دولت اس کی
 کشید میں صرف کی جاتی ہے۔"
 (انکھل اور زندگی ص ۱۳۴)

انگور اور پھلوں کے مشیرہ سے تیار شدہ انکھل بیحد گراں ہوتا ہے اور ان سے عمدہ قسم کی صاف شفاف
 شرابیں بنائی جاتی ہیں، جیسے وائن — یہ انکھل دواؤں میں نہیں ڈالا جاتا، ورنہ دوائیں اپنے موجودہ دام
 سے کئی گنا زیادہ گراں ہوتیں — عام طور سے دواؤں میں گنے کے رس سے بنایا گیا انکھل ہی آمیز کیا
 جاتا ہے اور یہی دافر مقدار، اور سستے دام میں ہر جگہ فراہم بھی ہے۔

انکھل بنانے کا طریقہ علم الکیمیاء کے ایک لکچرر اور کئی ڈاکٹروں نے انکھل بنانے کا طریقہ بتایا :
 "گنا، یا جس چیز کے رس، یا مشیرہ سے انکھل بنانا مقصود ہوتا ہے

اسے کسی برتن میں بند کر کے ایک مقررہ مدت تک سٹرایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں کثرت پیدا ہو جاتے ہیں
 پھر اسے آگ پر خوشن دیا جاتا ہے، جب وہ ایک مخصوص درجہ حرارت پر پہنچتا ہے تو اس کی بھاپ
 کو ایک پائپ کے ذریعہ گزار کر دوسرے برتن میں اسے محفوظ کیا جاتا ہے، یہ بھاپ دوسرے برتن میں پانی کے
 قطرات کی شکل میں پڑکتی ہے — یہی جمع شدہ بھاپ، یا قطرات انکھل کے نام سے موسوم ہیں۔"

مخزن الادویہ میں اصطلاحی الفاظ میں اس کے بنانے کی ترکیب یوں لکھی ہے :

کم خلقت واسے ایچٹی لک ایلکولہل (ETHYLIC ALCOHOL) [۱]

[۱] ایچٹی لک ایلکولہل : اس میں ایچٹین :
 "تاک کی ایک خاص قسم کی گیس شامل ہوتی
 ہے اسلئے اسے ایچٹی لک کہتے ہیں اس ایلکولہل میں پانی کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔"

کے کم از کم نو فیصدی پانی اڑا کر پھر اسے کشید کر لیتے ہیں چنانچہ ریکیٹ فائیڈ اسپرٹ RECTIFIED SPIRIT جس میں ۱۰ فیصدی پانی ہوتا ہے) میں سے کاربونیٹ آف پوٹاشیم، [۲] یا کلورائیڈ آف کیلیم [۳] کے ذریعہ کم از کم نو فیصدی پانی کو علاحدہ کر لے کر بعد پھر اسے کشید کرنے سے خالص ایٹکول ہل حاصل ہوتا ہے ۔

(مخزن الادویہ ڈاکٹری، ص ۶۲۳)

یہ الکحل پانی کی کم و بیش آمیزش کے لحاظ سے مختلف فیصد کے ہوتے ہیں۔ شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی نے مخزن الادویہ میں پانی ملے ہوئے الکحل کے زیر عنوان چار قسم کے کم و بیش فیصد والے الکحل شمار کئے ہیں ساتھ ہی ان کے بنانے کی ترکیب بھی لکھی ہے ۔ ہم یہاں صرف ان کے ناموں کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں :

(۱) ایٹکول ہل : ۱۰ فیصدی

(۲) " : ۶۰

(۳) " : ۴۵

(۴) " : ۲۰

(مخزن الادویہ ۶۲۵، ۶۲۶)

انگریزی زبان کی مستند اور مشہور لغات ۔ بھارگواڑ ڈکشنری ، اور ایڈوانسڈ ڈکشنری سینچری ڈکشنری میں اسپرٹ (SPIRIT) کے معانی یہ لکھے ہیں :

اسپرٹ

(۱) روح ۔ سول ۔ SOL

(۲) تیز شراب ۔ اسٹرانگ لیکر ۔ STRONG LIQUOR

ان کے علاوہ اور بھی دوسرے معانی مثلاً زندگی کی حقیقت ، خالص مقصد ، پر جوش ، غیر معمولی حوصلہ انسان ، اور اثر وغیرہ بھی درج ہیں ۔

(بھارگواڑ ڈکشنری کلاں ص ۸۵۲ ، ایڈوانسڈ ص ۶۲۳ ، ۶۲۵)

اور شمس الاطباء نے اس کا معنی روح الخمر ، روح البیذ ، اور جو ہر شراب لکھا ہے ۔ (مخزن ص ۶۱۳) اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے کلام سے بھی یہی عیاں ہے ، دیکھنا :۔

(۱) ریکیٹ فائیڈ اسپرٹ یعنی شراب خالص کا تعارف اسپرٹ کے بیان میں عنقریب آ رہا ہے ۔

[۲-۳] کاربونیٹ آف پوٹاشیم ، کلورائیڈ آف کیلیم ۔ یہ دونوں خاص قسم کے مرکب ہیں جو نمی کو کھینچ لیتے ہیں ۔

۱۰۱ اسبابتو - دھمی روح الشبیبہ - خمر
 قطعاً بل من اخبث الخسوس - ۵۱
 اسپرٹ - جس کا معنی روح النبیدہ ہے - یقیناً شراب
 ہے - یہ سب سے بدتر شراب ہے -

(نناری رضویہ جلد دوم ص ۱۳۶ ، رسالہ الاخلیٰ من الشکر)

بنیادی طور پر الکحل اور اسپرٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں ، البتہ کچھ جزوی فرق ضرور پایا جاتا ہے ، جیسا کہ ذیل کے اقتباس سے عیاں ہو گا ، مخزن الادویہ میں اسپرٹ کے تعلق سے یہ تفصیلات درج ہیں :

بنانے کی ترکیب

شکری سیال ، یا سیٹھے ربوں مثلاً گڑ یا شکر کا شربت ، یا آبِ نیشکر ، یا آبِ انگور ، یا آبِ سیب وغیرہ میں خمیر اٹھا کر پھران کا عرق کھینچ لیتے ہیں -

نوٹ

جب شکر کو پانی میں گھول کر ، اور اسے ایک ایسی گرم جگہ میں -- جہاں کی حرارت ۷۰ء اور ۸۰ء درجہ فارن ہاٹ کے درمیان ہو -- رکھ کر اس میں خمیر شراب ملا دیں تو اس میں ایک تیز حرکت پیدا ہو کر جوش آنے لگتا ، اور کاربانک ایسڈ گیس خارج ہونے لگتی ہے اور وہ سیال بڑا گدلا ہو جاتا ہے ، لیکن آخر کار تمام تلچھٹ برتن کے پیندے میں نشین ہو جاتا ہے ، اور شکر شراب میں تبدیل ہو جاتی ہے ایسی شراب کو شرابِ خام کہتے ہیں ، اور جب شرابِ خام کو مقطر یا کشید کرتے ہیں تو مذکورہ بالا شرابِ خاص " یا رکیٹی فائیڈ اسپرٹ حاصل ہوتی ہے - جس کو سنکرت میں " تیکش بدھ " اور ہندی میں - تیج نہرا " کہتے ہیں " (مخزن الادویہ ص ۶۲۳)

اس اقتباس سے یہ معلوم ہوا کہ " رکیٹی فائیڈ اسپرٹ " کیا چیز ہے -- اور الکحل بنانے کی ترکیب میں آپ پر پڑے آئے کہ " رکیٹی فائیڈ اسپرٹ (جس میں ۱۰ فیصدی پانی ہوتا ہے) میں سے کم از کم نو فیصدی پانی کو علاحدہ کرنے کے بعد ، پھر اسے کشید کرنے سے خالص ایکلوہل حاصل ہوتا ہے "۔

(مخزن الادویہ ص ۶۲۳)

یہاں سے معلوم ہوا کہ اسپرٹ ہی سے الکحل بھی تیار کیا جاتا ہے -- تو جو بنیادی اجزاء اسپرٹ کے ہیں وہی الکحل کے بھی ہوئے -

مخزن الادویہ میں رکیٹی فائیڈ اسپرٹ (شرابِ خالص) کے صفات ان الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں :

صفات

" یہ ایک بے رنگ و صفات سیال ہے جس کی بو خوش گوار ، اور ذائقہ تیز ہوتا ہے ، آگ لگاتے سے یہ آسانی بغیر دھواں دینے کے نیلے رنگ کے شعلے سے جل اٹھتا ہے اور جل جانے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا ، اس کا وزن متناسب ۰.۸۲۲ ہوتا ہے اور اس میں برصے وزن ۸۵.۹۵ لیکن برصے حجم (۱) فیصدی

ایٹھل یا ٹیڈروا کسانڈ ڈو تا ہے ۔۔ (نخزن ص ۶۲۲)

ٹنگر (TINCTURE) انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عربی میں
 رنگ ۔۔ تھیں ۔۔ قابی میں ۔۔ تعین اور اردو میں ۔۔ رنگ ۔۔ ہے ۔۔ انگریزی کی مستند لغت
 ایٹروالسنڈ ٹو ٹینٹور میں اس کا معنی ۔۔ الکحل میں کب (دوا کا) لکھا ہے (ص ۶۰۰) اور ہجار گوانڈ کشنری
 میں ۔۔ حافی لکھ میں :

۱۱۔ ہکار رنگ ۔۔ شید آف کمر SHADE OF COLOUR

۱۲۔ الکحل میں حل شدہ [این ایٹھل مالک]
 EXTRACT OF SOME COLOUR [اس ٹریٹ آف ٹیم ٹور]
 (ہجار گوانڈ کشنری کلاس ص ۶۵۰)

شمس الاطباء نے اس کی جو تسمیہ تحریر کی ہے :
 ۔۔ انگریزی ایٹھل ٹنگر اور اس کے مترادف عربی لفظ ایٹھل کے لغوی معنی ہیں ۔۔ رنگ ۔۔ چونکہ اس قسم دھنسی
 اور یہ کے اجزاء سے مؤثرہ کو مرکب بنانے کے لئے جب اور یہ کو ایٹھل میں بھگوئے ہیں تو اس میں ان کے اجزاء
 مؤثرہ کے تغیل ہو جانے کے علاوہ ان کی رنگت بھی انجانی ہے یعنی وہ ایٹھل رنگین ہو جاتا ہے اس لئے اگر یہ
 عربی میں اس کو ایسے نام سے موصوم کیا گیا :

(نخزن الادویہ ڈاکٹری ص ۱۱۰ بیان ٹنگوری)

بنانے کی ترکیب | ایک باہر کیا دواں نے اس مسئلے میں مجھے یہ معلومات فراہم کیں کہ کسی چیز
 مثلاً دہی (جو ایک مفرد دوا ہے) کو جب عرق کشید کرنا ہو تا ہے تو اسے
 کھل کر الکحل میں بھگوا جاتا ہے ۔۔ الکحل اس دوا پر اپنی کے ایک ایک درشیں بچھ جاتا ہے اور
 اس کے ذریعہ پتی کا سارا عرق یا سالی کشید کر یا جاتا ہے ، الکحل کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو پتی کے
 اندر اس طرح مرایت کر جائے جتنی الکحل مرایت کرتا ہے ۔ اس لئے مفرد ادویہ کو الکحل میں بھگوا جاتا ہے تاکہ
 ان کے تمام اجزاء مفیدہ یا ساق کشید ہو جائیں ۔

اس کی تائید بیان ۱۰۷ ہنر کے اس بیان سے ہوتی ہے ۔۔ دیکھتا ہے :

۔۔ الکحل دنیا میں سب سے تیز چیز موجود ہے ، وہ جس چیز میں داخل ہوتی ہے اسکا پانی جذب کر لیتی ہے
 اگر گوشت یا ترکاری کا ایک ٹکڑا الکحل میں ڈال دیا جائے تو وہ خشک اور سخت ہو جاتا ہے ، الکحل اس
 میں سے تقریباً سارا پانی نکال لیتی ہے ۔۔ (الکحل اور زندگی ص ۸)

اور مخزن الادویہ کی یہ صراحت پہلے گزر چکی ہے کہ :

یہ (انکھل) نمی کو آسانی جذب کریتا ہے۔ (مخزن ص ۶۲۲)

شمس الظہار ڈاکٹر غلام بیلائی نے اس سلسلے میں بڑی مفید معلومات فراہم کی ہیں ہم یہاں ان کے کلمات میں رعن نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :

انگریزی منیجر کسی ایک دوا یا چند ادویہ کے اجزائے مؤثرہ کا ایک ایک کو الگ سو لیوشن (۱) ہوتا ہے۔ اطباء نے قہم بھی بنائی ادویہ کو شراب میں بھگو کر ان کا خزانہ ۲۰ بتایا کرتے تھے، جس کو وہ خزانہ فہری کہتے ہیں۔ وہ بھی درحقیقت منیجر ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ اس قسم کے خزانہ کی مثال یہ محیط انقسام، میں سٹینم کے بیان میں پائی جاتی ہے۔

برٹش فارماکوپیا ۳۰ میں کل ۱۰ منیجرز آفیشل رہے، جس میں سے دو۔۔۔۔۔ حیوانی ادویہ سے بنائے جاتے ہیں۔ اور تین۔۔۔۔۔ جمادی ادویہ سے بنائے جاتے ہیں۔ اور باقی ۶۶ نباتی ادویہ سے تیار کئے جاتے ہیں۔

ان میں سے ۱۰ منیجرز تو محض بذریعہ سو لیوشن بنائے جاتے ہیں ۲۱ بذریعہ سی ریشن، (۵) ۳۱ بذریعہ پروکولیشن (۵) اور دو بذریعہ سی ریشن پروکولیشن بنتے ہیں۔

۶۰ منیجرز بنانے میں مختلف طاقت کا ایکلوہل استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ ۲۲ کے لئے ایکلوہل (۱۰ فیصدی)۔ ۳۱ کے لئے ایکلوہل (۲۰ فیصدی)۔ ۴۰ کے لئے ایکلوہل (۳۰ فیصدی)۔ ۵۰ کے لئے ایکلوہل (۴۰ فیصدی)۔ ۶۰ کے لئے ایکلوہل (۵۰ فیصدی)۔ ۷۰ کے لئے ایکلوہل (۶۰ فیصدی)۔ ۸۰ کے لئے ایکلوہل (۷۰ فیصدی)۔ ۹۰ کے لئے ایکلوہل (۸۰ فیصدی)۔ ۱۰۰ کے لئے ایکلوہل (۹۰ فیصدی)۔ ۱۱۰ کے لئے ایکلوہل (۱۰۰ فیصدی)۔ ۱۲۰ کے لئے ایکلوہل (۱۱۰ فیصدی)۔ ۱۳۰ کے لئے ایکلوہل (۱۲۰ فیصدی)۔ ۱۴۰ کے لئے ایکلوہل (۱۳۰ فیصدی)۔ ۱۵۰ کے لئے ایکلوہل (۱۴۰ فیصدی)۔ ۱۶۰ کے لئے ایکلوہل (۱۵۰ فیصدی)۔ ۱۷۰ کے لئے ایکلوہل (۱۶۰ فیصدی)۔ ۱۸۰ کے لئے ایکلوہل (۱۷۰ فیصدی)۔ ۱۹۰ کے لئے ایکلوہل (۱۸۰ فیصدی)۔ ۲۰۰ کے لئے ایکلوہل (۱۹۰ فیصدی)۔ ۲۱۰ کے لئے ایکلوہل (۲۰۰ فیصدی)۔ ۲۲۰ کے لئے ایکلوہل (۲۱۰ فیصدی)۔ ۲۳۰ کے لئے ایکلوہل (۲۲۰ فیصدی)۔ ۲۴۰ کے لئے ایکلوہل (۲۳۰ فیصدی)۔ ۲۵۰ کے لئے ایکلوہل (۲۴۰ فیصدی)۔ ۲۶۰ کے لئے ایکلوہل (۲۵۰ فیصدی)۔ ۲۷۰ کے لئے ایکلوہل (۲۶۰ فیصدی)۔ ۲۸۰ کے لئے ایکلوہل (۲۷۰ فیصدی)۔ ۲۹۰ کے لئے ایکلوہل (۲۸۰ فیصدی)۔ ۳۰۰ کے لئے ایکلوہل (۲۹۰ فیصدی)۔ ۳۱۰ کے لئے ایکلوہل (۳۰۰ فیصدی)۔ ۳۲۰ کے لئے ایکلوہل (۳۱۰ فیصدی)۔ ۳۳۰ کے لئے ایکلوہل (۳۲۰ فیصدی)۔ ۳۴۰ کے لئے ایکلوہل (۳۳۰ فیصدی)۔ ۳۵۰ کے لئے ایکلوہل (۳۴۰ فیصدی)۔ ۳۶۰ کے لئے ایکلوہل (۳۵۰ فیصدی)۔ ۳۷۰ کے لئے ایکلوہل (۳۶۰ فیصدی)۔ ۳۸۰ کے لئے ایکلوہل (۳۷۰ فیصدی)۔ ۳۹۰ کے لئے ایکلوہل (۳۸۰ فیصدی)۔ ۴۰۰ کے لئے ایکلوہل (۳۹۰ فیصدی)۔ ۴۱۰ کے لئے ایکلوہل (۴۰۰ فیصدی)۔ ۴۲۰ کے لئے ایکلوہل (۴۱۰ فیصدی)۔ ۴۳۰ کے لئے ایکلوہل (۴۲۰ فیصدی)۔ ۴۴۰ کے لئے ایکلوہل (۴۳۰ فیصدی)۔ ۴۵۰ کے لئے ایکلوہل (۴۴۰ فیصدی)۔ ۴۶۰ کے لئے ایکلوہل (۴۵۰ فیصدی)۔ ۴۷۰ کے لئے ایکلوہل (۴۶۰ فیصدی)۔ ۴۸۰ کے لئے ایکلوہل (۴۷۰ فیصدی)۔ ۴۹۰ کے لئے ایکلوہل (۴۸۰ فیصدی)۔ ۵۰۰ کے لئے ایکلوہل (۴۹۰ فیصدی)۔ ۵۱۰ کے لئے ایکلوہل (۵۰۰ فیصدی)۔ ۵۲۰ کے لئے ایکلوہل (۵۱۰ فیصدی)۔ ۵۳۰ کے لئے ایکلوہل (۵۲۰ فیصدی)۔ ۵۴۰ کے لئے ایکلوہل (۵۳۰ فیصدی)۔ ۵۵۰ کے لئے ایکلوہل (۵۴۰ فیصدی)۔ ۵۶۰ کے لئے ایکلوہل (۵۵۰ فیصدی)۔ ۵۷۰ کے لئے ایکلوہل (۵۶۰ فیصدی)۔ ۵۸۰ کے لئے ایکلوہل (۵۷۰ فیصدی)۔ ۵۹۰ کے لئے ایکلوہل (۵۸۰ فیصدی)۔ ۶۰۰ کے لئے ایکلوہل (۵۹۰ فیصدی)۔ ۶۱۰ کے لئے ایکلوہل (۶۰۰ فیصدی)۔ ۶۲۰ کے لئے ایکلوہل (۶۱۰ فیصدی)۔ ۶۳۰ کے لئے ایکلوہل (۶۲۰ فیصدی)۔ ۶۴۰ کے لئے ایکلوہل (۶۳۰ فیصدی)۔ ۶۵۰ کے لئے ایکلوہل (۶۴۰ فیصدی)۔ ۶۶۰ کے لئے ایکلوہل (۶۵۰ فیصدی)۔ ۶۷۰ کے لئے ایکلوہل (۶۶۰ فیصدی)۔ ۶۸۰ کے لئے ایکلوہل (۶۷۰ فیصدی)۔ ۶۹۰ کے لئے ایکلوہل (۶۸۰ فیصدی)۔ ۷۰۰ کے لئے ایکلوہل (۶۹۰ فیصدی)۔ ۷۱۰ کے لئے ایکلوہل (۷۰۰ فیصدی)۔ ۷۲۰ کے لئے ایکلوہل (۷۱۰ فیصدی)۔ ۷۳۰ کے لئے ایکلوہل (۷۲۰ فیصدی)۔ ۷۴۰ کے لئے ایکلوہل (۷۳۰ فیصدی)۔ ۷۵۰ کے لئے ایکلوہل (۷۴۰ فیصدی)۔ ۷۶۰ کے لئے ایکلوہل (۷۵۰ فیصدی)۔ ۷۷۰ کے لئے ایکلوہل (۷۶۰ فیصدی)۔ ۷۸۰ کے لئے ایکلوہل (۷۷۰ فیصدی)۔ ۷۹۰ کے لئے ایکلوہل (۷۸۰ فیصدی)۔ ۸۰۰ کے لئے ایکلوہل (۷۹۰ فیصدی)۔ ۸۱۰ کے لئے ایکلوہل (۸۰۰ فیصدی)۔ ۸۲۰ کے لئے ایکلوہل (۸۱۰ فیصدی)۔ ۸۳۰ کے لئے ایکلوہل (۸۲۰ فیصدی)۔ ۸۴۰ کے لئے ایکلوہل (۸۳۰ فیصدی)۔ ۸۵۰ کے لئے ایکلوہل (۸۴۰ فیصدی)۔ ۸۶۰ کے لئے ایکلوہل (۸۵۰ فیصدی)۔ ۸۷۰ کے لئے ایکلوہل (۸۶۰ فیصدی)۔ ۸۸۰ کے لئے ایکلوہل (۸۷۰ فیصدی)۔ ۸۹۰ کے لئے ایکلوہل (۸۸۰ فیصدی)۔ ۹۰۰ کے لئے ایکلوہل (۸۹۰ فیصدی)۔ ۹۱۰ کے لئے ایکلوہل (۹۰۰ فیصدی)۔ ۹۲۰ کے لئے ایکلوہل (۹۱۰ فیصدی)۔ ۹۳۰ کے لئے ایکلوہل (۹۲۰ فیصدی)۔ ۹۴۰ کے لئے ایکلوہل (۹۳۰ فیصدی)۔ ۹۵۰ کے لئے ایکلوہل (۹۴۰ فیصدی)۔ ۹۶۰ کے لئے ایکلوہل (۹۵۰ فیصدی)۔ ۹۷۰ کے لئے ایکلوہل (۹۶۰ فیصدی)۔ ۹۸۰ کے لئے ایکلوہل (۹۷۰ فیصدی)۔ ۹۹۰ کے لئے ایکلوہل (۹۸۰ فیصدی)۔ ۱۰۰۰ کے لئے ایکلوہل (۹۹۰ فیصدی)۔

باقی ترکیب کے منیجر یا سیمپل (مفرد) ہوتا ہے، یا کمپونڈ (مکرب) سیمپل منیجر تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف ایک دوا ہوتی ہے اور ایک محلول ہوتا ہے۔ چنانچہ برٹش فارماکوپیا میں اس قسم کے

(۱) ایکلوہل سو لیوشن : انکھل یا محلول، انکھل میں حل کی ہوئی دوا۔ (۱۰)

(۲) خزانہ : پانی یا کسی رقیق میں بھگوئی ہوئی دوا کا عرق، یہی عرق جو شش دیکر کشید کیا جائے تو جو خزانہ کہلاتا ہے۔

فرہنگ آصفیہ ص ۵۱ میں اس کا معنی یہ بھی لکھا ہے۔ (۳) برٹش فارماکوپیا : قرابادین برطانیہ

یہ برطانیہ کی ایک ستہ علمی کتاب ہے ص ۱۰ (۴) آفیشل : رجسٹرڈ، منظور شدہ۔ (۵) سی ریشن

(۶) پروکولیشن : قطیر چھلنی میں ڈال کر قطرات چکاتا۔ (۷) ایڈوانسڈ ڈیفینس میجر ڈاکٹری (۸) ایجر : بے ہوش کرنے کا ایک دوا۔ (۹)

۴۴ ٹنگیز ہیں۔ اور کیونکہ ٹنگیز وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ دوائیں ہوتی ہیں چنانچہ ٹنگیز کیونکہ ٹنگیز کہلاتے ہیں۔

لیکن ان کے علاوہ برٹش فارما کو پیاس ۱۲ اور ٹنگیز بھی ہیں جن میں سے ہر ایک میں ایک سے زیادہ دوائیں پڑتی ہیں لیکن وہ کیونکہ ٹنگیز نہیں کہلاتے۔ ان کے لئے بہتر نام کم پیکس ٹنگیز معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا تمام ٹنگیز مندرجہ ذیل تین جماعتوں میں تقسیم کئے جاتے ہیں :

(۱) سیمپل ٹنگیز۔ یعنی تعضیات مفردہ۔

(۲) کیونکہ ٹنگیز۔ یعنی تعضیات مرکبہ

(۳) کم پیکس ٹنگیز۔ یعنی تعضیات مختلفہ۔

(درخزن الادویہ ڈاکٹری ص ۱۱۶، ۱۱۷)

اس کے بعد شمس الاطباء نے ۱۷ ٹنگیز یا اصباح کی فہرست مع اجزاء و ترکیب وغیرہ پیش کی ہے۔

اب تک کی تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ بعضہ یعنی ٹنگیز، الکل کے محلول سے یا تقطیر وغیرہ کے ذریعہ تیار ہوتا ہے۔ اور الکل، اسپرٹ سے جو جو حکم اسپرٹ کا ہو گا وہی الکل اور ٹنگیز، اور ان سے مرکب تمام ادویہ کا بھی ہو گا۔

اسپرٹ کے یاب میں غلامے اہلسنت و جماعت کا موقف
اہل سنت و جماعت کا موقف
وہی ہے جو فقہ فقید الشال امام احمد رضا قدس سرہ
کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

(۱) اسپرٹ قطعاً شراب ہے، سمیت کے سبب قابل شرب نہ ہونا اسے شراب ہونے سے خارج نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی سمیت ہی قایت جوش و اشتداد، و سکر و فساد سے ہے۔ برانڈیاں (۱) کہ یورپ سے آتی ہیں ان کے نشہ کی قوتیں اس کے قطرات سے بڑھائی جاتی ہیں۔ فلاں قسم کے نوشے قطروں میں اس کا ایک قطرہ ہے، فلاں کے خوں میں۔ اور شرابیں پینے سے نشہ

(۱) برانڈیاں : برانڈی کی جمع۔ ایک قسم کی تیز شراب۔ جان، اسے، ہنٹر لکھتا ہے۔ الکل کی شدہ میں تیار ہوتی ہیں، ان شرابوں میں الکل کی مقدار کم ہوتی ہے دائن میں اس سے زیادہ، اسپرٹ میں بہت زیادہ۔
دھنکی یا برانڈی کی ایک بوتل میں نصف کے قریب خالص الکل ہوتی ہے، (الکل اور زندگی ص ۱۱۶)

لائی ہیں، اور اسپرٹ صرف سو گنگنے سے۔ تو وہ حرام بھی ہے اور پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ بھی۔
صماہو الصحیح، المعتمد، المفتی بیہ۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد دوم، نصف آخر، ص ۲۰، رسالہ الکشف ثانیاً)

(۲)۔ انگریزی، دواؤں میں جتنی دوائیں رقیق ہوتی ہیں، تجھیں ٹیچر کہتے ہیں۔ ان سب میں یقیناً شراب ہوتی ہے وہ سب حرام بھی ہیں، اور ناپاک بھی۔ نہ ان کا کھانا لال، نہ بدن پر لگانا یا تڑ۔ نہ خریدنا لال۔ نہ پہنا یا تڑ۔

ان اسباب تو وہی روح النبیلہ خمر قطعاً بل من اخبث الخمر، فہی حرامہ و من جس نجس بنجاستہ غلیظہ۔ کالبول۔
(یشک اسپرٹ جس کا معنی روح النبیلہ ہے شراب ہے بلکہ وہ سب گندہی شرب ہے، کیونکہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی۔ اور اس کی نجاست پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ نہ)

(فتاویٰ رضویہ، جلد دوم، ص ۱۲۹، رسالہ الاحلی من الشکر)

(۳)۔ شراب کسی قسم کی بیہ مطلقاً حرام بھی ہے، اور پیشاب کی طرح نجس بھی۔ برائے ہی ہو، خواہ اسپرٹ، خواہ کوئی بل۔ جس دوائیں اس کا جز ہو، خواہ کسی طرح اس کی آمیزش ہو اس کا کھانا یا پینا بھی حرام۔ اس کا پینا خریدنا بھی حرام۔ طیب کو اس کا استعمال بتانے، بستانے، گناہ و آثام۔ حتیٰ ہمارے اثر کو اس کا ذہب بھی ہوتا ہے۔
..... ڈاکٹری ٹیچر وغیرہ رقیق دوائیں نکالنا اسپرٹ کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتیں، وہ سب حرام و نجس ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد دوم، نصف آخر، ص ۱۲۹)

انما احمد و مناقہ سسرہ کے ارشادات غالیہ سے یہ معلوم ہوا کہ ٹیچر، اسپرٹ، الکل سبھی شراب ہیں اور پیشاب کی طرح ناپاک بھی۔ لہذا ان کا استعمال حرام و گناہ ہے۔

شریعت کے نقطہ نگاہ سے شراب کی چار قسمیں ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں :-
(۱) خمر :- انگور کا پکا پانی جس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ

پھینک دے یعنی جھاگ سے صاف ستھرا ہو کر شفاف اور رقیق ہو جائے۔
مناجین رجہما انٹر کے نزدیک جھاگ سے صاف، ستھرا ہو جانا خمر ہونے کے لئے شرط نہیں، بلکہ صرف تیزی آجانا کافی ہے۔

(۲) عقیق :- انگور کا وہ شیرہ جو دھوپ میں یا آگ پر اتنا پکا یا بجائے کہ دو تہائی سے کم مل جائے
یعنی ایک تہائی سے زیادہ باقی رہے۔

اب اس کی دو قسمیں ہیں :-

والف، باذن :- دو غصیر جو منہولی پکایا گیا ہو ۔

ب، مُصَنَّف :- دو غصیر جو پکا کر آدھا جلا دیا گیا ہو ، اور آدھا باقی ہو ۔

۲، نَفِیْعُ التَّمَر :- تر گھمور کا کچا پانی جس میں تیزی آجائے اور جھاگ پھینک دے ۔ اس کا دوسرا نام الشَّکَر بھی ہے ۔

۳، نَفِیْعُ الزَّبِیْب :- منشی کا کچا پانی جس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے ۔

{ پرایہ ص ۳۷۹ : ۳۷۹ ج ۳ ، کتاب الاشربة - در مختار درہ المتعارف ص ۲۱۸ }
{ ۲۲۰ ، ۲۲۱ ج ۳ ، کتاب الاشربة - مکتبہ ماجدیہ }

• غمر : اپنی حقیقت کے لحاظ سے صرف انگور کا کچا پانی حسب تفصیل بالا ہے ، اسی معنی کے ساتھ ۔ غمر خاص ہے ، اسی پر غلامانے لغت کا اجمال ہے ، اور بقیہ شرابوں پر اس کا اطلاق محض نیا بنا ہوتا ہے ۔

(در مختار درہ المتعارف ص ۳۱ ، ۳۱۹ ج ۳ ، ماجدیہ ، پرایہ ص ۳۷۹ ج ۳)

ان شرابوں کے احکام میں فرق یہ ہے کہ :

- غمر کی حرمت ، قطعی ہے ، اور بقیہ شرابوں کی تلخی و اچھا دمی ۔
- غمر کا استعمال کافر ہے ، اور بقیہ شرابوں کا استعمال کافر نہیں ۔
- غمر کا ایک قطرہ بھی پی لینے پر نذر واجب ہے لیکن بقیہ شرابوں میں نشہ کی حد تک پیسنے پر واجب ہے ۔

- غمر بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے لیکن بقیہ شرابیں ایک روایت میں یعنی مشغین کے نزدیک نجیفہ ہیں ۔
- غمر کی بیع بالاتفاق ناجائز ہے اور بقیہ شرابوں کی بیع امام اعظم علیہ الرحمۃ والرحمۃ ان کے نزدیک جائز ہے ۔
- غمر کے تلف کرنے پر بالاتفاق ضمان واجب نہیں ، لیکن بقیہ شرابوں کے تلف کرنے پر امام اعظم کے نزدیک ضمان واجب ہے ۔

(پرایہ ص ۳۷۹ ج ۳ ، کتاب الاشربة)

منیٰ کہ ظہیر یہ وغیرہ ہیں ہے کہ صحت بیع ، اور تلف کرنے سے مستفاد و ثواب نہ ہو تو وجوب ضمان کے سلسلے میں فتویٰ امام اعظم ہی کے قول پر ہے ۔

(ہندیہ ص ۴۱۲ ۵ / در مختار ص ۲۲۳ ۵ - اس کے جزئیات استفسار کے ساتھ منسلک ہیں)

ان شرابوں کے درمیان خمر و غیر خمر کے فرق احکام کے باوجود یہاں سے ائمہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا اتفاق ہے کہ یہ تمام مشروبات حرام و ناپاک ہیں۔

ان چار مشروبات کے علاوہ جو دوسرے مشروبات تیار کئے جاتے ہیں۔ خواہ وہ انگورو کھجور کے ہوں (جو درن بالا طریقوں کے علاوہ بنائے جاتے ہوں) یا دوسری چیزوں سے مثلاً گیسوں، جو، مشہد و دودھ، مہوہ، مکئی، انگورو وغیرہ۔ کہ ان کے باب میں اصل مذہب، جو شیخین کا مذہب ہے یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں ان کو پینا بھی حرام ہے اور اس سے کم میں غرض صحیح کے لئے ان کا پینا جائز و حلال ہے کہ یہ مشروبات بچائے خوب پاک ہیں۔

لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان مشروبات کو بھی شراب قرار دے کر حرمت و نجاست کا فیصلہ سناتے ہیں۔ بطور سند ذرائع فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہی مسلک پر ہے۔

”قَالُوا: الْفَتْوَى فِي مَا نَا يَقُولُ مُحْتَدٍ لِعَلْبَةِ الصَّادِ.....“

أَقُولُ: الظَّاهِرَاتُ مُرَادُهُمُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَ سَدُّ الْبَابِ بِالْكَلِمَةِ..“

(رد المحتار ص ۳۲۳، جلد ۷، مکتبہ ماحدیدیہ)

مسلک شیخین کے متعلق مجدد الغلیم امام احمد رضا قدس سرہ کا ایک تاثر ملاحظہ کیجئے۔ آپ رقمطراز ہیں:

”یہ سب یہ بتائے مذہب محض یہ تھا۔ اور اصل مذہب کہ شیخین مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔

أَعْنَى طَهَارَةِ الْمَثَلِ الْعَيْنِي. وَالطَّبِخِ الْغَرِي. وَالزَّيْمِي. وَسَائِرُ الْأَشْرِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْكُرْهِ

وَالنَّعْلَةِ مُطْلَقًا، دَحْلَهَا صُلَاحًا وَفِي قَدَرِ الْإِسْكَارِ۔ عَاشَايَ قَوْلُ بَعْضِ سَائِقِي دِيَاظِلِ نَبِيٍّ، بَلْكَ بَسِيتِ

باقیت ہے، خود اہل مذہب یہ بھی ہے اور یہی جہور صحابہ کرام، حتیٰ کہ حضرات اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم

سے مروی ہے، یہی قول امام الغلیم ہے۔ علامہ متون مذہب مثل مختصر قدوری، دہلوی، دوقایہ، دنفایہ، دکنز

و غرر و داصلاح، وغیرہ میں اسی پر جزم و اعتقاد کیا، اکابر ائمہ ترجیح و تنبیح مثل امام اجل ابو جعفر طہادی، و امام

اجل ابوالحسن کوثری، و امام شیخ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ، و امام اجل قاضی خاں، و امام اجل معاصی ہدایہ

رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی کو رائج و مختار رکھا، بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی پر فتویٰ دیا، اسی کو

بہاؤنا اُخذ فرمایا۔ علمائے مذہب نے بہت کتب مستندہ میں اس کی تصبیح فرمائی، یہاں تک کہ آئندہ

الفاظ ترجیح علیہ الفتویٰ سے بھی تذیل آئی۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد یازدہم ص ۵۳، ۵۴، رسالہ الفقہ التبجیلی)

اس تائثر کے بارے میں مجددِ غلطی نے اپنے نہایت سے فتاویٰ میں سد ذرائع کی مصلحت کے پیش نظر اسپرٹ اور ٹیکر کے باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہی موقف اختیار فرمایا۔

لیکن یہ بھی حقیقت واقعہ ہے کہ جب آپ نے اسپرٹ آمیز بعض امور کے متعلق یہ ملاحظہ فرمایا کہ عامۃ اہل ہند اس میں مبتلا ہو چکے ہیں یعنی فقہی اصطلاح کے مطابق علومِ بلوی ہو گیا ہے تو وہاں آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے موقف میں یکجہ اور نرمی پیدا کی بلکہ اس کے بالکل برخلاف مذہبِ شیخین پر کئی ایک فتاویٰ صادر فرمائے۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

آپ سے استفسار ہوا :

”مصری ایک سرخ رنگ کے کاغذ میں جس کی نسبت قوی گمان ہے کہ بڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو، بندی تھی اس کی سرخی نے اجماعِ منبری میں آگئی تو وہ مصری کھائی جائے یا نہیں؟“
اس کے جواب میں آپ نے ارقام فرمایا :

”بڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیئے جانے میں فقیر کو کلامِ کثیر ہے۔ مخلص اس کا یہ ہے کہ۔۔۔
بڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریقِ مشرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔

اور علومِ بلوی ”نجاستِ مُشَقَّکَ لَیْکَہَا مِیْنِ بَاعِثِ تَخْفِیْفٍ، حَتَّی فِی مَوْضِعِ النِّصْقِ الْقَطْعِیِّ کَمَا فِی تَرْشِشِ الْبُولِ قَدَرِ سَوَاسِ الْإِبْرِ، کَمَا حَقَّقَهُ الْحَقِیْقُ عَلَی الْإِطْلَاقِ فِی فَتْحِ الْقَدِیْرِ“
(ضی ۱۸۹ء، ج ۲)

تذکرہ اہل اختلاف میں، جو زمانہ صحابہ سے عہدِ مجتہدین تک برابر اختلاف پھلا آیا۔

تذکرہ جہاں صاحبِ مذہب حضرت امامِ غلطی زامام ابو یوسف کا اصل مذہب ظاہر ہو، اور وہی امام ثنائی امام محمد سے بھی ایک روایت، اور اسی کو امام طحاوی وغیرہ ائمہ تریخ و تفسیر نے مختار و مرجع رکھا ہو۔

تذکرہ ایسی حالت میں، جہاں اُس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متاخرین اہل فتویٰ کو اصل مذہب سے مددول، اور روایتِ اُخرائے امام محمد کے قبول پر باعثِ باعث ہوئی۔

تذکرہ جب مصلحتِ اہل اس کے ترک، اور اصل مذہب پر افتاء کی موجب ہو۔ تو ایسی جگہ بلاوجہ بلکہ برخلاف وجہ مذہبِ مذہب، صاحبِ مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا، اور عامۃ مومنین و مومنات، جمع دیار، و اقطار ہندیہ کی نماز میں معاذ اللہ باطل، اور انھیں

آثم و عمیر علی البکیر: قرار دینا در شش فہمی سے یکسر دور پڑنا ہے۔ دیا اللہ التوفیق»

(فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۴۵، باب الانجاس)

۱۶) ایک دوسرے فتوے میں آپ نے رخصت کا یہ نمونہ پیش کیا:

» بادامی رنگ کی پڑیا میں تو کوئی مضائقہ نہیں، اور رنگت کی پڑیا سے درج کے لئے پکنا ادلی ہے، پھر بھی اس سے نماز نہ ہونے پر فتوے دینا آج کل سخت حرج کا باعث ہے والخرج مدفوع بالنص، وعموم البلوی من موجبات التحقیف، لاسیما فی مسائل الطہارۃ والنجاسة۔

لہذا اس مسئلہ میں مذہب حضرت امام اعظم، دامام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عدول کی کوئی وجہ نہیں، ہمارے ان اماموں کے مذہب پر پڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبہ جائز ہے، فقیر اس زمانے میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہے۔

وقد ذکرنا علی هذه المسئلة كلاماً أصح من هذا فی فتاویٰنا، وسنحقق الأمر بما لا مزيد علیہ إن ساعد التوفیق من الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم،

(فتاویٰ رضویہ ص ۵۰، ۵۱ ج ۲، باب الانجاس)

(۳)۔ انگریزی پٹنوں میں عموماً اسپرٹ ہو (تی ہے)، تو کھانے، پینے کے سوارنگے وغیرہ میں جہاں خود اس کا چھوٹا۔ لگانا پڑے وہ بھی ممنوع و ناجائز ہے۔ صرف کپڑوں میں فقیر کے نزدیک (جو جسے) معلوم بلوی حکم عبارت ہے۔ اخذاً بأصل المذهب، والتفصیل فی فتاویٰنا۔

(فتاویٰ رضویہ ص ۸۹ ج ۱۱، کتاب الاستماتہ)

اعلیٰ حضرت فیل الرحمۃ والرضوان نے اپنے درج بالا دو سرے فتوے میں سنحقق الأمر بما لا مزيد علیہ سے حرف آخر کی شکل میں جس تحقیق کے پیش کرنے کا وعدہ فرمایا ہے غالباً اس کا ایفاء اپنے رسالہ مبارکہ الفقہ التبجیلی فی عجین النار جیلی میں کیا ہے، اس حیثیت سے، نیز، التعلیل دلیل التعویل کے پیش نظر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس رسالہ میں بھی آپ کا رجحان مسلک شیخین کی طرف ہی ہے مگر انیس کہ یہ رسالہ مکمل محفوظ نہیں رہا۔

ان تفصیل کے ساتھ درج ذیل سوالات حاضر خدمت ہیں:

سوالیات

(۱) الکحل، اسپرٹ، اور ٹنکر کیا شرعی نقطہ نگاہ سے » حرم« ہیں؟

(۲) اگر یہ حرم نہیں ہیں تو کیا ان شرابیوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔

گودہ حرمت ظنی واجتہادی ہی کہی ہے۔ ؟

(۳) یا ان کا شمار ان مشروبات سے ہوگا جو شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک حذرِ سکار سے کم ہیں
آغرائیںِ نجیبہ کے لئے حلال ہیں۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک و حرام۔ ؟
(۴) شراب کی مختلف قید قسم ہے ہونے کی تقدیر پر کیا آج کے زمانے میں ایسی شرابوں سے غلو و دواؤں
میں علومِ بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے یا نہیں۔ ؟

(۵) اگر علومِ بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے تو کیا آج کے زمانے میں دواؤں کے استعمال کی حد تک
مذہبِ شیخین پر عمل اور فتویٰ جائز ہوگا یا نہیں۔ ؟

(۶) امام احمد رضا قدس سرہ نے صرف رنگین پکڑوں کے بارے میں حکم طہارت دیا ہے لیکن آجکل
دوسری اشیا۔ مثلاً دیوار، دروازے، کرسیاں، پتنگ، میز وغیرہ بھی مختلف قسم کے رنگوں سے
مزین کئے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ ؟
امید کہ مسئلے کے تمام گوشوں کا تحقیقی جائزہ لے کر جواب ارقام فرمائیں گے۔

آپ کی سہولت کے لئے چند جزئیات کی ایک فہرست بھی سوال نامہ کے ساتھ منسلک ہے،
مکان ہے ان سے جواب کی تیاری میں کچھ مدد ملے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے
مشائخِ کرام کے حالاتِ زندگی پر جامع تصنیف

اصح التواتر و تارخ خاندان بگات

تاج العلماء مولانا محمد رفیع
مولانا محمد رفیع
مصنف

برکاتی پبلشرز، پہلی منزل، نمک محمد بلاڈنگ چھاپر
اسٹریٹ تھارڈ فلائی، ۳۳

تفريغ

محقق نظام الدين رضوي

رکن مجلس شرعی

جزئیات خمر کی ماہیت

الخمر: هي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ولم يشترطاً قذفه، وبه قالت الثلاثة - وقد تطلق الخمر على غير ما ذكرناه من (أندرها الخمر) وقوله - وقد تطلق، قال في المنع: هذا الاسم يخص بالشراب بإجماع أهل اللغة. ولا نقول: إن كل مسكر خمر، لاستمقاة من هنا مرة العقل. فإن اللغة لا يجري فيها القياس فلا يمتنع الدين قارورة لقرار الماء فيه -

وأما قوله عليه السلام: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام - وقوله: إن من الخطية خمر، وإن من الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، وعن العسل خمر، فإجابته: أن الخمر حقيقة تطلق على ما ذكرنا، وغيره كل واحد له اسم، مثل المثلث والباذن والمصنف ونحوها، وإطلاق الخمر عليها مجاز، وعليه يحمل الحديث المملو

وهو بيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام يعمد له. لا لبيان الحقيقة (رد المحتار

ص ٣١٩ مكتبة ما جديده، باكستان) كتاب الاستزادة - ونحوه في الهداية، كتاب الاستزادة

(٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١)

أن الثابت في اللغة تصغير الخمر بالتي من ماء العنب إذا اشتد وهذا مما لا يشك فيه من سبغ مواقع استعمالهم، ولقد يطول الكلام بإيراد، ويدل على أن الحمل المذكور على الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر رضي الله عنهما: حُرِّمَتِ الخمر، وما بالمدينة مما شئ، أخرجه البخاري في الصحيح. ومعلوم أنه إنما أراد ماء العنب ليقوت أنه كان بالمدينة غيرها

لما ثبت من قول ابن عباس وما شربا بهما يومئذ - أي يوم حرمت - إلا القضيح اليسير ، والقمر - تعرف
ان ما اطلق هو : وغيره من الحمل لغير ما عليها فهو هو كان على وجه التشبيه الخ
(فتح القدير ص ۸۰ ج ۵ ، باب حلا الشرب)

تكملة البحار الرائق : كتاب الاشربة ص ۲۴۶ - ۸ ج ۲۵۰
تكملة فتح القدير (رسائل افكار) كتاب الاشربة ص ۲۱ - ۹ ج ۴۲ - عناية وكفاية : سعدی

خمر اور غیر خمر شرابوں کے فرق احکام

ألا أن حرمة هذه الاشربة (العصير ، وبقية القرد الزبيب) دون حرمة الخمر -

(۱) حتى لا يكفر مستعملها ، ويكفر مستحل الخمر - لان حرمتها اجتماعية ، وحرمة الخمر قطعية -

(۲) ولا يجب الحذر بشربها حتى يسكر ، ويجب بشرب قطرة من الخمر -

(۳) ونجاستها خفيفة في رواية ، وغليظة في أخرى - ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة -

(۴) ويجوز بيعها ، ويضمن متلفها عند أبي حنيفة ، خلافا لهما فيهما -

ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه لانها محرمة -

(هداية ص ۷۹ ج ۲ ، كتاب الاشربة)

وحكى عن الفضلي رحمه الله تعالى أنه قال : على قول أبي حنيفة - أي يومئذ - حرمتها الله

يجب ان يكون نجاسة خفيفة ، والفتوى على انه نجس بنجاسة غليظة -

ويجوز بيع الباذن ، والمتمت والسكر وتبيع الزبيب ، ويضمن متلفها في قول أبي حنيفة

رحمه الله تعالى خلافا لهما - والفتوى على قوله في البيع -

أما في الضمان : ان كان المتلف قصدا الحسبة وذلك يعرف بقرائن الاحوال والفتوى على

قولهما ، وان لم يقصد الحسبة فالفتوى على قوله ايضا - كذا في التمهيدية -

(فتاوى عالمگیری ص ۲۱۶ ج ۵ ، كتاب الاشربة ، نوراني كتب خانہ)

(" ص ۱۳۰ ج ۵ " مطبع مجیدی کانتھور)

وكذا في السد المختار ص ۲۲۳ ج ۵ مكيه ماجديه عند قول الدر : وصح مع غير الخمر -

خمر کی حرمت قطعیہ، بلکہ ضروریاتِ دین سے ہے۔ اس کے ایک قطرہ کی حرمت کا منکر قطعاً کافر ہے۔
 (فتاویٰ رضویہ ص ۸۶ جلد ۱۱)

غیر مسکرات اربعہ کا حکم

وقال فی الجامع الصغیر: وما سوى ذلك من الاشربة (وهو الخمر، والعصير، والنقاع)
 قلاباً سبیه -

قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غير (رأى غير الجامع الصغیر) وهو
 نص على ان ما يتخذ من الخبطة والشعير، والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة، ولا يتخذ شارباً عند
 وان سكر منه ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة الناسم -

وعن محمد: أنه حرام، ويعد شارباً اذا سكر منه ويقع طلاقه اذا سكر منه كما في سائر الاثرية
 المعتمدة - وأبو يوسف رجع الى قول أبي حنيفة فلم يحرم كل سكر الخمر (هداية ص ۴۷۹، ۴۸۰ ج ۲ کتاب النکاح)
 وأما ما هو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاع وهو المثلث، ونبيذ القمر والزبيب فهو حلال شربه
 ما دون السكر لا سكر الطلاع والسند اوى لتقوى على طاعة الله لا لتسلط، والسكر منه حرام وهو القدر الذي
 يسكر وهو قول العامة وانما سكر يجب الحد عليه، ويجوز بيعه ويضمن ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف،
 واهم الروايتين عن محمد، وفي رواية عنه ان قليله وكثيره حرام ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر، كذا في محيط
 السرخسي والفتوى في من ماننا بقول محمد حتى نجد من سكر من الاشربة المتخذة من الحبوب والعسل،
 واللابن واللين لان الفتاوى يجب وقوع على هذا الاشربة في من ماننا ويقصدون السكر والتهويز بها، كذا في
 التبيين ۱ (فتاویٰ عالمگیری ص ۶۱۲ ج ۵ نورانی کتب خانہ)

(ر ~ ~ ص ۱۳۰ ج ۲ مطبع مجیدی کائفور)

وأما الاشربة المتخذة من الشعير، والذرة والتماح أو العسل، اذا شتمت وهو مطبوخ أو غير مطبوخ
 فانه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد رحمهم الله حرام شربه قال النخعي:
 وبه نأخذ - كذا في الخلاصة الخ -

(فتاویٰ عالمگیری ص ۴۱۳ ج ۵ نورانی کتب خانہ)

(ر ~ ~ ص ۱۳۰ ج ۲ مطبع مجیدی کائفور)

نہ ہر شخص کے دلائل اور مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فتاویٰ رضویہ جلد یازدہم، رسالہ الفقہ انسجمیلی
 ص ۵۳ - ۵۴ - ۵۵

عموم بلوی : وہ امر عام جس سے پیمانہ شمار ہو اور اس وجہ سے عوام و خواص سب میں
 مبتلا ہوں۔ " عموم بلوی کی تعریف نہیں ملی، البتہ کلام فقہار سے یہی مستفاد ہوتا ہے، صرف عوام کا ابتلا
 عموم بلوی نہیں۔

دفع ہو کر عموم بلوی کا اثر صرف طہارت و نجاست کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ریاب حلت و حرمت میں بھی یہ اثر انداز ہوتا
 ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۵۰، ۵۱ کی مذکورہ عبارت "وعموم البلوی من موجبات التخفيف، لا سيما
 في مسائل الطهارة والنجاسة" سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز فتاویٰ رضویہ ص ۴۲ ج ۱۱ رسالہ حقۃ الدر جان
 ملہم حکمہ الداخان میں اس کی صراحت بھی ہے مفسر نہیں:

"ان عموم البلوی من موجبات التخفيف شرعاً..... ولا يخفى على خدام الفقہ ان هذا
 كما هو جاز في باب الطهارة والنجاسة، كذلك في باب الإباحة والحرمه الخ"
 روشنی اس کا دائرہ انماں اختیار یہ وغیر اختیار یہ سب کو نام ہے جس کے کتب فقہ میں بہت سے شواہد ہیں خود فتاویٰ رضویہ
 جلد یازدہم کے رسالہ مذکورہ میں ہے۔

"عجمنا وعدیاً، شرعاً وغیراً عام من عین بلاد وبقاع تمام دنیا کو اس حقہ نوشی) سے ابتلا ہے تو
 عدم جواز کا حکم دینا عامہ امت مرحومہ کو ماؤا مشرفاً بنانا ہے۔" (فتاویٰ رضویہ ص ۴۲ ج ۱۱)
 کہانی ہوئی بات ہے کہ حقہ نوشی نفل اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں، نیز تالاب کے اجارہ کے مسئلے میں فتاویٰ
 رضویہ کتاب الاجارہ میں ہے:

"اور جماعت المضرات میں جواز پر فتویٰ دیا۔ فی الدار المختار: جازن اجارۃ القنات والذہر مع
 الماء بہ یفتی لعموم البلوی۔ مضمناً ۱۵ اقوال: لقد احسن اذ علل الاقتاء لعموم البلوی
 لای حصول الجرائن بالیتم ۱۵ ملخصاً"

(فتاویٰ رضویہ ص ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹ ج ۸)

تالاب کو اجارہ پر لینا کوئی ایسا نفل نہیں جس میں آدمی بلا قصد و اختیار مبتلا ہو جائے بلکہ اختیاری نفل ہے۔
 ان مسائل سے یہ بھی معلوم ہو کہ عموم بلوی کیلئے ہر ہر فرد کا ابتلا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثر افراد کا ابتلا
 بھی کافی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو حقہ نہیں پیتے، تالاب کو اجارہ پر نہیں لیتے۔

اتھائیل الکل یا شراب (Ethyl Alcohol)

اتھائیل الکل کو عرف عام میں الکل کہتے ہیں اس کا فارمولا C_2H_5OH ہے اس کے کئی اقسام ہیں مثلاً

- ① **مرشیل الکل (Commercial Alcohol)** :- اسے ریکٹیفائیڈ اسپرٹ (Rectified spirit) بھی کہتے ہیں اس میں 95-98 فی صد اتھائیل الکل ہوتا ہے اور باقی پانی ہوتا ہے۔
- ② **ڈی نیچرڈ الکل (Denatured Alcohol)** :- یہ بھی اسپرٹ کی ایک قسم ہے اس میں کچھ زہریلے کیمیکل ملا دیے جاتے ہیں جیسے پیرڈین (Pyridine) اور میتھائل الکل (Methyl Alcohol) جس سے لوگ اسے نہ پیئیں اسے میتھلیٹڈ اسپرٹ (Methylated spirit) بھی کہتے ہیں

- ③ **ابسولوٹ الکل (Absolute Alcohol)** :- اس میں 100 فی صد اتھائیل الکل ہوتا ہے اور دوسروں طرح کے الکل سے اسے بنایا جاتا ہے

ٹنچر (Tincture) -----

کسی دوا کا الکل میں محلول کو ٹنچر کہتے ہیں جیسا کہ چیمبر ڈکشنری (لندن) میں یہی تعریف ٹنچر کی ہے کہ

(Tincture is an alcoholic solution of a drug.)

نوٹ :- سوال نمبر ۴ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ الکل ایک رقیق (liquid) ہے جو بہت تیزی سے فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے اگر مختلف رنگ بنانے سے دروازے کرسیاں وغیرہ رنگی جاتی ہیں اسپرٹ یا الکل ملا ہو تو تھوڑی دیر سوکھ جانے کے بعد سب اسپرٹ یا الکل فضا میں تحلیل ہو کر ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کا Boiling point کم ہوتا ہے

مقالہ
اور
فتاویٰ

حضرت مولانا قاضی عیسیٰ عیسیٰ رحمہ اللہ

مفتی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف

الکحل

۱۔ ۲۔ الجواب ۱۔ آپ کی ہیا کردہ تفصیلات سے ثابت ہے کہ الکحل، اسپرٹ قطعاً شراب بلکہ شراب کی بدترین قسمیں ہیں۔ شمس الاطباء کا اسے روح اکھر۔ روح النبیذ۔ جو ہر شراب۔ روح شراب بتاتا درست ہے ہمدایہ حرام دنیا پاک اور ان کی نجاست مثل بول نجاست غلیظہ ہے علامہ سنائی قدس سرہ کتاب الاشریہ کے شروع میں فرماتے ہیں۔ ان العرق المستطهر من فضلات الخمر نجاسة غلیظة صاصله اعلمت عظیم البرکۃ فاضل بریلوی قدس سرہ جدا ممتاز شریف میں فرماتے ہیں المستطهر من الخمر و فضلاته یكون حراماً نجساً اذا كان مسکراً کما هو معلوم فی اسیر تو صیۃ ۱ اور الکحل میں اسپرٹ اور ٹینکچر میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے تو سب کا حکم خمر کا ہونا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ کلمات علما سے ظاہر ہے کہ وہ خمر میں داخل ہیں مگر خیال کسٹن باقی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۳۔ انگریزی دواؤں کے استعمال میں ابتلائے عام ضرور ہے اور اس بنا پر تخفیف کا حکم ہونا چاہیے مگر اس پر فتویٰ دینے سے پہلے علمائے کرام خوب غور و فکر فرمائیں اس کے بعد ہی مذہب مفتی بر کے خلاف فتویٰ دیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۴۔ اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ رنگنے والی چیزوں میں واقعی اسپرٹ الکحل کا استعمال ناگزیر ہے اور واقعی عموم بلوی کی حالت ہے یا نہیں؟ اس کے بعد ہی قطعی فیصلہ صادر کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی

جامعہ نظامیہ رضویہ - پاکستان

الکحل

محمد کا و نصلی و نسلہ علی رسولہ الکریم الامین و علی آلہ واصحابہ اجمعین ۔
ترجمہ مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب مدظلہ العالی دارالکین مجلس شرعی حفظہم اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !

الکحل، سپرٹ اور چکر آمیز دواؤں کے بارے میں آپ کا فاضلہ سوال نامہ پیش منظر ہے، راقم نے اس کا
مثال لکھا اور جس نتیجہ تک پہنچا اسے مندر الفاتحہ میں درج ذیل طور پر پیش کرتا ہوں وَاللّٰهُ تَعَالٰی
یَعْلَمُ اِلٰی الْحَقِّ وَالصَّوَابِ ۔

۱۔ الکحل، سپرٹ اور چکر آمیز حقیقی فخر نہیں ہیں ۔

۲۔ ۳۔ یہ ان شرابوں میں سے ہیں جن کی تھوڑی مقدار (جس سے نشہ پیدا نہ ہو) شیخین کے نزدیک
حرام نہیں جب کہ امام محمد کے نزدیک حرام ہیں، غرض یہ کہ ان شرابوں کی قلیل مقدار کی حرمت پر ائمہ احناف
کا اجماع نہیں ہے ۔

۴۔ الکحل وغیرہ سے مخلوط دواؤں کے استعمال میں علوم بلوی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے ۔ ایلوپیتھی دواؤں
خاص طور پر دق اور راتے دواؤں اور ہومیوپیتھک کی تمام دواؤں میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے اور عوام و خواص اس کے
استعمال میں مبتلا ہیں ۔

۵۔ بیشک دواؤں کے استعمال کی حد تک شیخین کے مذہب پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا جائز ہے ۔

۶۔ دیوار، دروازے یا کرسی وغیرہ پر رنگ و روغن کیا گیا اور وہ خشک ہو گیا ہو تو جسم
یا کپڑے کے مس کرنے میں حرج نہیں اور اگر خشک نہیں ہوا تو اس سے بچنا چاہئے، کیونکہ اس کے بارے
میں علوم ابتلا نہیں پایا جاتا ۔

نقص ہے۔ اس مسئلے میں حضرات شیخین کے مذہب کو بنیاد بنانے میں فتنے کا خطرہ ہے اور وہ یہ کہ عوام مکمل وغیرہ پینا شروع کر دیں گے۔ اس کی جگہ علاج بالمحررات کو بنیاد بنایا جائے تو بہتر ہے مثلاً ماکول اللہ کا پیشاب ناپاک ہے اس کے باوجود امام ابو یوسف اس کے ساتھ غلات کو امام محمد کی طرح جائز قرار دیتے ہیں۔

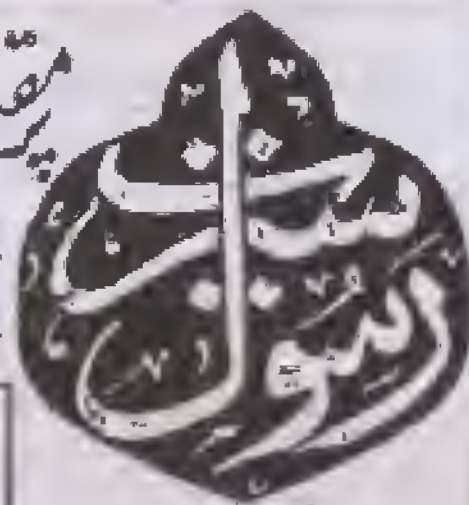
سیدنا محمدؐ دعویٰ نمبر

مفتی اعظم پاکستان

کے منفرد مضامین

برکاتی پبلشرز

پہلی منزل نیک محمد بلڈنگ چھاگلہ
اسٹریٹ کھارادر کراچی

صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت مولانا زین العابدین رضا

شیخ احمدیث نامہ شریف کچھوچھو

الکحل

۱۔ الکحل آپ کی تصرفات کے مطابق اگر گنے کے رس سے بنایا ہوا دواؤں میں ملایا جاتا ہے تو یہ دیگر مشروبات میں داخل ہوگا اور اگر انگور کے مشیرہ سے بنایا گیا ہے تو خمر کی ان قسموں میں داخل ہوگا جن پر خمر کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ اسپرٹ آپ کی تصرف کے مطابق اس کے جو بنیادی اجزاء میں وہی الکحل کے ہیں تو جو حکم الکحل کا وہی اسپرٹ کا ہوگا۔

ششچیر۔ الکحل کے غلول یا تغلیظ کے ذریعہ تیار ہوتا ہے اور الکحل اسپرٹ سے تو جو حکم الکحل و اسپرٹ کا ہے وہی حکم ششچیر کا ہے۔

ان میں ششچین کا مذہب یہ ہے کہ نشہ کی حد تک بیہوش ہونا حرام ہے اور اس سے کم میں غرض صحیح کیلئے بیہوش ہونا حلال ہے۔

۲۔ ان خمر میں بھی یہ داخل نہ ہوگا جن کی غلطی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔

۳۔ ان کا شمار ان مشروبات میں آئے گا جو ششچین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حلال ہمارے کم میں غرض صحیح کے لئے حلال ہے۔

شراب کی مختلف ذہن میں یہ داخل ہے اور آج عموم بلوئی کی حالت پیدا ہو چکی ہے۔

۵۔ عموم بلوئی کی حالت پیدا ہو چکی ہے اس لئے اس زمانہ میں دواؤں کے استعمال کی حد تک

مذہب ششچین پر عمل و فتویٰ جائز ہوگا۔

۶۔ اس زمانہ میں تمام رنگوں میں ایسا عام ہو گیا اسلئے اغراض صحیحہ کے لئے دیوار وغیرہ کو ان رنگوں سے مزین کیا جاسکتا ہے۔

بیہوشی۔ کس عقد شرعی کے تحت میں داخل نہیں ہے غیر مسلم کمپنی سے اس شرط کے ساتھ کہ ہر طرح اپنا نفع ہو اور کوئی غیر شرعی پابندی نہ ہو تو جائز ہے۔

۷۔ قرض کی تقدیر پر رہو ہے حدیث میں ہے کلی قرض جز منفعۃ فہو سبیلو۔

۴۔ جائز ہے لان مالہم غیر معصوم فیائی طریق اخذہ المسلم یاخذ مالاً مباحاً مالہم مکن
غذاً اگر اس میں اپنے نقصان کی کوئی صورت نہیں ہے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کے
سبب کسی خلاف شرع احتیاط کی پابندی عائد نہ ہوتی ہو۔ جیسے حج و زکوٰۃ کی محافظت۔
۵۔ کسی عقد شرعی کے تحت داخل نہیں اس لئے اس کو سکرہ سے بھی مباح نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جتنا
دینا ہے اس سے زیادہ ملے تو یہ معاملہ بھی جائز ہے۔ رہا کی حرمت کی یہ شرط ہے کہ بدین معصوم ہوں۔ ردالمحتار
میں ہے قال فی الشر نبلا نیتہ من شرائط الویلو عصمة الیدلین لکونہما مضمونین بالاطلاق
فمعصمة احدہما وعدم تقومہ لا یمنع۔

۶۔ سکر کے متعلق جواز ثابت ہو چکا عدم جواز کی کوئی صورت نہیں۔

۷۔ مذکورہ شرطوں کے ساتھ یہ سمجھ کر اسکتا ہے۔

۸۔ جواز کی صورت بیان کی جا چکی لان مالہم غیر معصوم الی اخرہ۔

مشترکہ سرمایہ کمپنی کا نظام اور اس میں شرکت۔

سرمایہ کمپنی کے اصول اسلامی اصول کے خلاف ہیں اور جواز کے لئے شرعی حیلہ تلاش کرنے کے جواباً
ہیں وہ متحقق نہیں ہیں اس میں مسلمانوں کا ایک بقول طبعہ ملوث ہے اسی لئے ابتلائے عالم نہیں۔ اور چونکہ
اس میں سرمایہ بڑھانا مقصود ہے اس لئے ضرورت کے تحت بھی داخل نہیں۔ اور اس میں جتنے جزئیات
بیان کئے گئے ہیں ان میں سودی مرنس اور حصص کی بکری اور مستقلی کر اس کی قیمت شرعاً کوئی چیز نہیں اسلئے
اس میں شرکت جائز نہیں۔

عقود ناسدہ بغیر غدر کے جو اجازت دی گئی وہ اس صورت سے مقید ہے کہ ہر طرح ہی اپنا نفع ہو
اور یہ ایسی کمپنیوں میں کسی طرح متوقع نہیں اس لئے اس کی اجازت نہیں۔

حصص کی قیمت شرعاً کوئی چیز نہیں بلکہ اصل کے روپے جتنے اس کمپنی میں جمع ہیں یا مال ہیں اس کا
جتنا حصہ ہے یا منفعت جائزہ غیر ربو میں اس کا جتنا حصہ ہے اس کی زکوٰۃ لازم آئے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ سال بہ سال زکوٰۃ واجب ہوگی۔

حضرت مولانا مفتی مجیب الاسلام صاحب عظمیٰ

جامعہ شریعہ دینیہ، بنارس

الکحل

یستوفیہ تعالیٰ اس میں شک نہیں کہ خمر بالمعنی الحقیقی بنصر قطعی حرام قطعی ہے جس کی حلت کا
تأمل یقیناً قطعاً کافر ہے۔ مگر مفہوم خمر متعین کرنا ضروری ہے۔ احادیث کریمہ کے اعتبار سے خمر کا اطلاق
بہت سے مشروبات پر ہے۔ عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الخمر من ہاتین
الشجرتین الخنظل والعنب مشکوۃ شریف، جو وغیرہ مشروبات پر بھی بقول امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ خمر کا اطلاق ہے۔ مشکوۃ شریف، ائمہ کرام نے فرمایا کہ عنب کے علاوہ پر مجازاً اطلاق خمر کیا گیا۔
اس پر تو اجماع ہے کہ انگور سے تیار کی گئی شراب بالمعنی الحقیقی خمر ہے اس کی حرمت کا منکر قطعاً کافر ہے بقیہ
شجر و تمر وغیرہ سے تیار کی گئی شراب بالمعنی الحقیقی خمر نہیں نیز اس پر بھی بمفہوم حدیث تمام ائمہ متفق ہیں کہ
کل مکحول حرام اسپرٹ کا اتنا ذمہ صرف انگوری شراب سے نہیں بلکہ بیشتر غیر انگوری شراب سے ہے اگر
انگوری مسکر شراب سے ہے تو قطعاً حرام ہے جس کی حرمت کا منکر کافر ہے اور اگر انگور سے نہیں اور اس میں
سکر نہیں تو اس کا استعمال داخل و خارجاً دونوں جائز ہے۔ حاشیہ ہدایہ میں غرایہ سے ہے:

النبیذ من الزبيب هو الذي من ماء الزبيب اذا طبخ او دق طيففة يحل شربه ما دام حلو او اذا غلا
واشتد وقذف بالذبد على قول ابی حنیفہ و ابی یوسف يحل شربه ما دون اسكر وعند محمد
والشافعي لا يحل والنبيذ من التمر هو ماء التمر اذا طبخ او دق طيففة يحل شربه في قولهم ما دام
حلو او اذا غلا واشتد وقذف بالذبد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف يحل شربه لمد او ی والقوی
الا القدح السك وقال محمد والشراب لا يحل۔ اس عبارت سے مفہوم ہوا کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے نزدیک جوش و اشتداد بلکہ قذف بالذبد ہو جب بھی حلال
ہے جب تک اس میں سکر نہ ہو بلکہ عالمگیری میں ہے البین من ماء العنب اذا غلی واشتد ولم یقذف
بالذبد فشربه انسان فسكر لا یحد فی قول ابی حنیفہ وحکمہ حکم العصیرہ کہ انگور کے عصارہ میں جوش و اشتداد

آجائے تب بھی وہ طلال ہے جب تک قذف بالذبد نہ ہو۔ یعنی امام کے نزدیک خمر کا اطلاق جب ہوگا کہ قذف بالذبد ہو جائے۔

بالفرض اسپرٹ انگوری سے تیار ہو تو کیا دلیل ہے کہ اس عطر سے تیار ہے جس میں جھاگ آگئی ہے میرے خیال میں اس پر کوئی دلیل نہیں صاف مضمون ہے اگر اس میں سکر بھی ہو مگر قذف بالذبد نہ ہو تو اس پر حد نہیں کیا جاسکتا کہ بھنگ ایفون کے نشہ میں حد نہیں لہذا امام صاحب کے نزدیک اگرچہ حد نہیں مگر حرام ہے۔ آگے کی عبارت وحکمہ حکمہ العصیر سے معلوم ہوا کہ جس میں جھاگ نہیں وہ پاک بھی ہے اس لئے کہ ہر پاک چیز کا عصیر پاک ہے والقوی مطلقاً علی قول الامام چونکہ یہ یقین نہیں کہ جس دراکو ہم خرید رہے ہیں اس میں وہی اسپرٹ ہے جو انگوری ہے لہذا شہید کی وجہ سے اس پر حرمت نکلے کا حکم نہیں ہونا چاہئے اگر تم وزیب سے تیار کردہ اسپرٹ ہے تو پھر یہ اس مشروب سے متعلق ہے جس میں قذف بالذبد ہو چکا ہے اس پر مجازاً قذف کا حمل ہوگا۔ اگر نہیں تو نہیں۔ ہر حال جس مشروب یا غیر مشروب کو ہم نے خریدا اس میں اشتباہ ہے کہ اس میں خمر بالمعنی الحقیقی مشروب ملا ہے یا بالمعنی المجازی اگر بالمعنی المجازی ہے تو اگر اس میں وہ مشروب ملا ہے جس میں قذف بالذبد ہے یا نہیں اگر قذف بالذبد ہے تو خمر کے معنی میں ہے جس کا استعمال داخل خارجاً حرام ہے اور اگر نہیں تو قول امام میں المتخذة من العنب میں قذف بالذبد نہ ہو اور اگر آجائے تو یہ حد نہیں بلکہ عصیر ہے اور عصیر کا استعمال جائز ہے جب کہ اس میں غلیان و اشتداد و قذف بالذبد نہ ہو تو طلال ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے عصیر کو قید کے ساتھ حرام فرمایا کما فی الہدایۃ فی باب الاشیاء ان تفصلاً میں جہاں اشتباہ کی بنا پر حلت کی طرف رجحان کیا گیا ہے اور اس وقت جب ثابت ہو کہ اسپرٹ میں سکر نہیں اور اگر ثابت ہو کہ سکر ہے تو یقیناً حکم حرمت ہونا چاہئے جیسا کہ حدیث میں ہے ما سکر کثیرہ نقیلہ حرام ترمذی، ابوداؤد وابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۳۱۲ و سنن حدیث کل مسکر خمر و کل خمر حرام رواہ مسلم مشکوٰۃ ص ۳۱۴۔ امام المہنتی اعلم حضرت تہس سرہ کا ارشاد سننے ان اشیاء و تودھی روح النبیذ خمر قطعاً بل من اخبت الخمر واد فنادی رضویہ جلد دوم ان کے یہاں شراب کے برابر کوئی شے حافظ قوت ادویہ نہیں اور تمام تخلیلات و اکمال کیمیاء میں جن سے ایسی ترکیب کم خالی ہوتی ہیں اسپرٹ کا استعمال کا لازم ہے اسپرٹ قطعاً شراب ہے فنادی رضویہ جلد دوم۔ اس ارشاد کے مطابق تو محض شراب نہیں بلکہ خمر بالمعنی الحقیقی ہے جیسا کہ فرمایا کہ خمر قطعاً اسپرٹ قطعاً شراب ہے۔ پس اس ارشاد کے مطابق چونکہ الکحل اسپرٹ ہی کا مقطر ہے لہذا اس کا بھی یہی حکم ہونا چاہئے مگر جب سے یونانی حکماء اور یونانی دواؤں کی جگہ انگریزی ڈاکٹروں انگریزی دواؤں نے لے لیا۔ عوام و خواص تمام ڈاکٹر وہی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ اور

اور اسی کا نام علوم بلوی یا تعامل ہے۔ امام اہل سنت قدس سرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ، اگر ناجائز چیز
دوا کے لئے استعمال کرنا جائز بھی ہو تو وہاں کو اس کے سوا دوا نہ ملے اور یہ اوطیب ہاذق مسلمان غیر فاسق کے
اختیار سے معلوم ہوا اور یہاں دونوں امر متحقق نہیں فی الدس المختار، کل تعداد لایجوز الابظاہر وجوزہ
فی النہایۃ بمحرم اذا اجزہ طبیب مسلم ان فیہ شفاء ولم یجد مباحا یقوم مقامہ ۵۱ ملخصاً۔ اس
عبارت سے تداوی کے طور پر ناجائز کا استعمال بشرط جائز ہے۔ شرط کی تین تفصیل ظن غالب کے لئے ہے
نظاہرات ہے کہ وہ اطبیب کہاں ہیں یا وہ دوائیں کہاں دستیاب ہیں۔ یا مخصوص دیہاتوں میں اگر کچھ یونانی
اطبیب ہیں تو وہ بھی انگریزی دواؤں سے علاج کرتے ہیں۔ اور استعمال بالمہرم کی وجہ سے وہ فاسق ہیں۔ پھر طبیب
عادل کیا اب نہیں نایاب ہیں۔ پھر انگریزی ڈاکٹروں اور انگریزی دواؤں پر عمومی طور پر ہر شخص کو اعتماد ہے
تو ان حالات میں انگریزی دواؤں کا استعمال جائز ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس میں اسپرٹ یا الکحل کی آمیزش ہے۔
پھر امام اہلسنت فرماتے ہیں۔ عمل در لیکار در دفع پیچک باذن الشرفعالی نفع می دہد ہچوں بدواؤں اگرچہ
مستعمل بر چیزے اترالم بود ممنوع نیست مثل داغ نہادن آرسے متوکلاں را نباید۔ ۵۲

امام اہلسنت کا بیان ادیرا چکا ہے کہ کوئی دوا اسپرٹ یا الکحل سے خالی نہیں پھر ٹیکا بغیر اسپرٹ سے
خالی نہیں پھر ٹیکا بغیر اسپرٹ کے کبھی نہیں لگایا جاتا اس سے پتہ چلا کہ انصرورات تبیح المحظورات۔ اور گہر
ہو چکا ہے کہ جہاں پیچک یا کوئی دوائی بیماری ہو۔ ان ٹیکوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ دبا کا دنیہ ہو جاتا ہے
باذن اللہ تعالیٰ لانہ ہوالشافی المطلق۔ امام اہلسنت قدس سرہ سے استفسار ہوا مصری ایک سرخ رنگ
کے کاغذ میں جس کی نسبت قوی گمان ہے کہ پوڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو۔ اس کی سرخی فی الجملہ مصری میں
آگئی تو وہ مصری کھاتی جائے یا نہیں اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، پوڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیئے
جائے میں تقرر کو کلام کثیر ہے۔ شخص اس کا یہ کہ پوڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک
نہیں کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلا عام ہے اور علوم بلوی نجاست متفق علیہا باعث تخفیف ہے حتی
فی موضع النص القطعی کما فی ترمشش البول قد رساؤں الابرکما حقیقہ المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر
فتاویٰ رضویہ جلد دوم۔

امام اہلسنت قدس سرہ کے زمانہ میں جس قدر شکر کی پوڑیا میں ابتلا تھا آج کے دور میں اس سے کہیں
زیادہ بہت زیادہ بلکہ بالعموم رنگ ریزی دواؤں کے استعمال میں ابتلا عوام و خواص ہے۔ جب امام
اہلسنت کے نزدیک جس کی نجاست بنفس قطعی ہے اس میں ابتلا عام کی وجہ سے وہ تخفیف ہے تو اسپرٹ کی
نجاست بنفس قطعی مان لی جائے تو ابتلا عام کی وجہ سے تخفیف کا باعث ہے۔ اگر ہم انگریزی دواؤں کے بارے میں

عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ حرام قطعی ہے تو ایک مرتبہ اس کے ارتکاب سے مرتکب فاسق ہو گا اور اگر حرام
 لینی کا قول کرتے ہیں تو چونکہ ہر شخص بار بار انگریزی دوائیں استعمال کرتا ہے اور صغیرہ بالاعمار حکم گناہ کبیرہ
 بننا ہے اس پر بھی فسق کا حکم ہو گا۔ اب بتائیں کون عادل رہ جائے گا کیا علمائے کرام مستثنیٰ ہیں میرے
 خیال میں سب مرتکب ہیں الا من وفقہ اللہ تعالیٰ پھر ائمہ مساجد کہاں ملیں گے۔ اساتذہ ایسے کہاں
 ملیں گے وفادار طلبہ تو اپنے اساتذہ کی مدح کریں گے اور حدیث میں ہے اذا مدح الفاسق غضب الرب
 واهتزلك العرش۔

قابل صدا احترام علمائے کرام کافی غور و خوض کے بعد فیصلہ فرمائیں بغیر تو ایک عدیم الشور نظام العلماء رکش بردار
 ہے اس کی رائے کی کیا حیثیت ہے۔ صرف حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کے ارشاد پر یہ چند سطر میں
 سپرد قلم کی ہیں امام اہلسنت قدس سرہ کے ذہن میں دینی دنیاوی علوم کا جو استحضار تھا جس سے ان علمی عبقریت کی
 بارگاہ میں ہمارا جبین نیاز خم ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ فارغ التحصین علامہ شای رحمۃ الباری ہوتے تو امام اہلسنت
 کا منہ چوم لیتے انھوں نے تحقیق حق کا حق تحقیق ادا فرمایا مگر زمانہ کے تغیر سے سما کی میں تغیر کی ضرورت پر لگتی
 جبکہ مسئلہ مفتقد میں سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے مسلک پر علمائے اہلسنت کی اکثریت نے ظاہر الردایہ
 کے خلاف فتویٰ صادر فرمایا۔ اور یہ علمائے ربانی کا حق ہے من لم یعرف اهل زمانہ فہو جاہل
 کے تحت بعض مسائل میں تغیر ناگزیر ہے۔ معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ عوام و خواص کی مشکلات
 پر نگاہ توجہ فرمائیں تاکہ لوگوں کو فسق و فجور سے بچایا جاسکے۔
 واللہ تعالیٰ اعلم۔

مفتی محمد الیوب و مولانا محمد سلیم صاحبان

جامعہ نعیمیہ مراد آباد (دہلی)

الکحل فی الترمذی و اوّل کلام حکیم شری

الکحل، امپرٹ، ٹیکر سے متعلق عین تحقیق وہی ہے جو فتاویٰ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی قدس سرہ العزیز میں منصوص ہے کہ وہ شراب نجس ہے گو غیر حقیقی اس کو یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا بلکہ اشریہ مختلف یہاں سے ہے جو قول مفتی بہ پر حرام ہے مگر دواؤں میں اس کا استعمال ابتلائے عام کی بنا پر اس کی حرمت کو قائم نہیں رکھا سکتا۔ اسفار فقہ میں اس کے نظام کرکثیر ہیں۔ فی الدر المختار باب الانجاس وطین شارع و بخار نجس و بخار سوتین و محل کلاب و انتضاح غسالۃ لا تظہر مواقع قطرها فی الاناء عفواً، و فی رد المختار طین الشوارع عفوان ملأ الثوب للضرر و ملاء و لو مختلطاً بالعذرات و تجوز الصلوة معه۔ ایضاً فی الدر لا ینکون بخار ماد قدّر و الا لزوم نجاست الخبز فی سائر الامصار و لا ملح کان حماراً او خنزیراً و لا قدّر وقع فی یدر فصار حائل لا انقلاب العین بہ یعنی۔ و فی ذیلہما فی الرد۔ و ظاہر ان العلة الضرورة۔ دان الفتویٰ علی هذا القول للبلوی لفائدة ان عموم البلوی علته اختیار القول بالطہارة۔ (ملخصاً) اس کی روشنی میں مذہب شیعین پر فتاویٰ ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ کے کلام میں حکم طہارت کے لئے کپڑے کی نجفیت باعث نہیں بلکہ ابتلائے عام ہے۔ لہذا در، دیوار، کرسیاں، پتنگ وغیرہ کی رنگت بھی مانع استعمال نہیں۔

مولانا رحمت حسین کلیمی

تنظیم المسلمین، بانسی پور نہیہ

دواؤں میں الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر کا استعمال اور اس کا حکم

(۱) الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر، انگور کا کچا پانی جس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے اگر اس سے تیار شدہ ہو تو بلاشبہ خمر ہے ورنہ خمر نہیں۔

(۲) عصیر نفیق النمر، نفیق الذبیب جن مخصوص چیزوں اور جن مخصوص طریقوں سے تیار ہوتے ہیں اگر انہیں چیزوں اور انہی طریقوں سے الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر تیار کئے گئے ہوں تو خمر نہیں بلکہ مسکرات تلامذہ میں سے ہوں گے جن کی حرمت ظنی اور اجتہادی پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔

(۳) انگور اور دیگر پھلوں کے شیرہ سے جو الکحل تیار ہوتا ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے اسلئے دواؤں میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ورنہ موجودہ قیمت سے دواؤں کی قیمت کئی گنی زیادہ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل ٹوٹا گئے کے رس سے تیار شدہ الکحل ہی دواؤں میں ڈالا جاتا ہے اور یہی ہر مہنگے دافر مقدار اور کسے دام میں دستیاب ہے لہذا الکحل جو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایسے اجزائے ترکیبیہ کے لحاظ سے نہ تو خمر ہے نہ مسکرات تلامذہ میں سے ہے بلکہ ان مشروبات میں سے ہے جو یمنین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک حد اسکار سے کم میں اغراض صحیحہ کے لئے حلال ہیں لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی شراب اور ناپاک و حرام ہے اور امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر قویٰ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اسپرٹ قطعاً شراب ہے اور پیشاب کی طرح نجس اور حرام بھی اور ٹنکچر آمیز دوائیں بھی ناپاک و حرام ہیں نہ ان کا کھانا حلال ہے نہ پینا جائز نہ خریدنا حلال نہ بیچنا جائز۔

(۴) دواؤں میں بس الکحل کی آمیزش ہوتی ہے وہ شراب کی مختلف فیہ کے قسم سے ہیں اور اس کثرت سے

دوا میں اس کا استعمال ہونے لگا کہ اس سے پینا نہایت ہی دشوار ہو گیا ہے۔ اور تقریباً ہر خاص و عام ان دواؤں کے استعمال میں مبتلا ہو چکے ہیں جس سے عموم بلوئی کی حالت پیدا ہو چکی ہے۔

(۵) عموم بلوئی کی حالت پیدا ہو جانے کی وجہ سے آج کے زمانے میں دواؤں کے استعمال کی حد تک مذہب شیخین رحمہما اللہ پر عمل اور فتویٰ جائز ہو گا۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں انکھل آمینر اور غیر انکھل آمینر دونوں طرح کی دوائیں دستیاب تھیں اور ماہر اطباء بھی موجود تھے اس لئے اس وقت انکھل آمینر دواؤں سے پینا ممکن تھا اور آج کے زمانہ میں عام علاج سے لے کر آپریشن تک جتنی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ہر دوا میں انکھل شامل ہوتا ہے جس سے پینا مشکل امر ہے کبھی کبھی فوری علاج کی صورت میں ان دواؤں کا استعمال ضرورت شرعی میں داخل ہو جاتا ہے مثلاً ٹینس، سائپ کا کٹنا وغیرہ۔

(۶) امام احمد رضا قدس سرہ نے جس زمانے میں صرف رنگین کپڑوں کے بارے میں طہارت کا حکم دیا ہے آج کا زمانہ اس سے بہت ہی مختلف ہے کل کچھ ہی لوگ اس میں مبتلا تھے اور آج تو اسپرٹ اور انکھل کی دواؤں میں بے شمار لوگ مبتلا ہو رہے ہیں کیونکہ اسپرٹ آمینر رنگوں سے پہلے تو کپڑوں کی رنگائی ہوتی تھی اور آج انہی اسپرٹ آمینر رنگوں سے دیوار و درکزی و پلنگ حتیٰ کہ مسجد کے بام و درمزمین کئے جاتے ہیں پہلے تو عموم و خواص اور اب انھیں کو خاص بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لہذا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی فتویٰ کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بھی عموم بلوئی کے تحت آجائیں گی اور ان تمام چیزوں پر طہارت کا حکم ہو گا۔

وہو تعالیٰ اعلم و علمہ احکم

مفتی اختر حسین صاحب

دارالعلوم رضویہ کیتھون رابستان

جواب مسئلہ الکحل

- (۱) الکحل خمر ہے۔ اور اسپرٹ اور ٹینکچر خمر نہیں۔
- (۲) ہاں اسپرٹ اور ٹینکچر ان شرابوں میں سے ہے جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔
- (۳) ان کا ان مشروبات میں سے شمار نہیں ہوگا جو شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک عدا سکار سے کم ہیں اغراضِ شیعہ کے لئے حلال ہیں۔
- (۴) ہاں۔ ان شرابوں سے مخلوط دواؤں میں غلوم بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے۔
- (۵) برنڈی، شین، غلوم بلوی کی بنا پر قویٰ جائز ہوگا۔ اور غل سے اجتناب تقویٰ ہوگا۔
- (۶) صرف کپڑوں میں حکم بھارت ہے۔ بقیہ اشیاء میں استعمال ناجائز و ممنوع ہوگا۔

ہدایہ ص ۷۶ میں صاحب ہدایہ نے شراب کے پانچ قسموں کی تفصیل کی ہے۔ خمر۔ عصیر۔ نعیق، التمر، نعیق الزمبیب قرآن کریم سے صرف خمر کی حرمت ثابت ہے۔ بقیہ مشروبات کی حرمت پر قطعیت نہیں۔ مگر حرمت پر کوئی کلام بھی نہیں۔ اسلئے حکماً وہ سب مباح ہیں۔ رہ گیا سوال ان کو شراب سے تعبیر کرنے کا۔ تو اطلاق بجا نہ ہے۔ حقیقت نہیں۔ پس خمر کا استعمال کافر ہوتا ہے۔ بقیہ کا استعمال کافر نہیں ہوتا۔

مولانا عزیز احسن صاحب

الکحل علاج کی شرعی حیثیت

شے کے پانچ درجے ہوتے ہیں - ضرورت - حاجت - منفعت - زینت - فضول
ضرورت مرتبہ فرض میں ہوتی ہے - حاجت - مرتبہ واجب و سنن موکدہ میں ہوتی ہے -
منفعت و زینت سنن غیر موکدہ و مستحبات و آداب کے درجہ میں ہیں اور فضول مباح و مکروہ تنزیہی و تحریمی
و حرام کے درجہ میں ہوتا ہے -

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جانب فعل میں احکام پانچ ہیں - فرض، واجب، سنن موکدہ، سنن غیر موکدہ،
مستحب - فرض - ترک عادی ہو یا نادر مطلقاً موجب سستی عذاب و رد واجب - یعنی بلا عذر شرعی ایک
بار بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ اور استحقاق عذاب ناریہ فرض ہے اور بلا عذر شرعی ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ
اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ اور استحقاق عذاب ناریہ واجب ہے - عادی پر عذاب اور نادر پر عتاب ہو یہ سنت
موکدہ ہے یعنی کبھی کبھار چھوڑنے پر عتاب اور عاودہ چھوڑنے پر سستی عذاب -

سنن غیر موکدہ عادی ہو یا نادر مطلقاً سورت عتاب ہو - یعنی نہ کرنا اگرچہ عاودہ ہو صرف موجب عتاب ہوگا -
مستحب - مطلقاً عذاب و عتاب کچھ نہ ہو جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر عذاب نہ عتاب اور احکام جانب ترک
میں بھی پانچ ہیں - حرام جس سے پکنا فرض - مکروہ تحریمی جس سے بچنا واجب - اسارت جس کا کرنا برا ہو اور نادر
کرنے والا سستی عتاب اور التزام فعل پر سستی عذاب یہ سنت موکدہ کے مقابل ہے - مکروہ تنزیہی جس کا کرنا
شرع کو پسند نہیں مگر اس حد تک نہیں کہ و بعد عذاب اس پر فرمائے یہ سنت غیر موکدہ کے مقابل ہے - خلاف اولیٰ
جس کا نہ کرنا بہتر اور کرنے پر کچھ عتاب و مغلطہ نہیں - یہ مستحب کا مقابل ہے -

ہر ایک اپنے نظیر کا مقابل ہے اور سب کے بیچ میں گیارہ جہاں مباح خالص کرنا ذکر نادر و نوز پیلو برابر
اب قابل غور امر یہ ہے کہ علاج جانب فعل کے کس درجے میں ہے -

فقہائے عظام کے ارشادات فرض واجب سنن موکدہ کے منافی ہیں کہ علاج نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں -

فتاویٰ عالمگیری جلد فاس ص ۲۵۵ میں ہے۔ مرض اور مد قلم یعالج حتی مات لایا شتم کذا فی المنطق
اسی میں ہے۔ الرجل اذا استطلق بطنه اور مدت عینا فلم یعالج حتی اضعفته ذلک واضناہ ومات
منہ لایا شتم علیہ۔

یعنی دست آتے ہیں یا آنکیں کھتی ہیں یا کوئی دوسری بیماری اس میں علاج نہیں کیا اور مر گیا گنہ گار نہیں ہے
حضرت صدر الشریعہ بد النظر لیلۃ الرمت والرضوان بہار شریعت ج ۱۶ ص ۱۶۴ میں فرماتے ہیں۔ یعنی علاج کرانا
ضروری نہیں کہ اگر دوا نہ کرے اور مر جائے تو گنہ گار ہو۔

فتاویٰ تافنی خاں جلد ثالث علی ہامش فتاویٰ ہندیہ جلد ثالث ص ۲۰۳ میں ہے۔ ولوان وجلا ظہر بہ
داع فتال لہ الطلیب علیک الدم فاحرجہ قلم یفعل حتی مات لایکون اشعا لانہ لم یتیقن ان شفاء فیہ۔
یہاں دیکھ کے متعلق طلیب نے یہ کہا کہ خون کا غلبہ ہے قصد دیگر دے ذریعہ خون نکالا جائے مریض نے ایسا نہ کیا اور مر گیا
تو اس علاج نہ کرنے سے گنہ گار نہ ہوا کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ اس علاج سے شفا ہو ہی جائے گی۔

مجددین ملت امام احمد رضا قدس سرہ اپنے متعدد فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ علاج کرنا واجب نہیں کہ گنہ گار نہ
فتاویٰ بزازیہ ج ۳ علی ہامش فتاویٰ ہندیہ ج ۱۶ ص ۲۶۴ میں ہے۔ امتنع عن الاکل حتی مات جو عا شتم
وان عن التدوی حتی تلف مرضا لا۔ لان عدم التملک بالاکل مقطوع والشفاء بالمع الحیۃ مضمون۔
اب رہے سنت غیر مکرہ مستحب و مباح فتاویٰ عالمگیری جلد ۵ ص ۳۵۴ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ
علاج کرنا سنت غیر مکرہ بھی نہیں کہ اس میں لفظ لا باس وارد ہے اور لفظ لا باس کا استعمال اکثر خلاف اولیٰ پر
ہوتا ہے اور کبھی مندوب و مستحب پر۔ رد المحتار جلد ۱ ص ۶۸ فتح القدیر میں ہے : فکلمۃ لا باس وان کان
الغالب استعملها ینما ترکہ اولیٰ لکنھا قد تستعمل فی التدوب کما صرح بہ فی البحر من الجنائز والیہاد۔
فتاویٰ عالمگیری کی عبارت یہ ہے۔ الا شتم غایا بالتدوی لا باس بہ۔ اذا اعتقد ان الشافی هو الله
تعالیٰ وجعل الدواء سببا۔ اما اعتقد ان الشافی هو الداء فلا کذا فی السلب جیہ۔

حضرت صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوا علاج کرنا جائز ہے جب کہ یہ اعتقاد ہو کہ شافی
اللہ ہے اس نے دوا کو ازالہ مرض کے لئے سبب بنا دیا ہے اور اگر روایت کو شفا دینے والا سمجھتا ہو تو ناجائز
ہے اور عینی شرح بخاری جلد ۱ پارہ ۲ ص ۲۲۰ میں ہے و فیہ بابحة التدوی وجوان الطب۔

امام اجل حضرت العلام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ بخاری متون ۵۵۵ صفحہ ۱۵۵ لفظ باحت
وجواز استعمال فرمایا اور فقیہ اعظم حضرت مولانا ابجد علی قدس سرہ الساری متون ۱۳۶ صفحہ ۱۵۵ لفظ جائز تحریر
فرمایا ہے اور لفظ جواز و جائز کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ مباح مکرہ مستحب و مندوب واجب سب پر بولا جاتا ہے۔

حلیہ المحلی شرح منیہ المصنی میں ہے ۔

انه ای الجواز قد يطلق ويراد به ما لا يمنع شرعا وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب ۔ غائگیری کی عبارت سے سنت غیر موکدہ خارج ہوتی اب صرف دو مستحب و مباح رہے پھر بھی یقین و تکمیل کی حاجت رہتی ہے گرچہ دونوں کا اجتہاد ممکن کہ ان کے درمیان عموم مخصوص مطلق کی نسبت ہے کہ مستحب خاص مباح عام ہر مستحب مباح ہے ہر مباح مستحب نہیں ۔ مستحب کے کرنے پر ثواب اور ترک پر کچھ گناہ نہیں اور مباح کے دونوں پہلو برابر ہیں کہ نہ کرنے پر ثواب اور نہ ہی نہ کرنے پر گناہ ۔

مسلم شریف جلد ۲ ص ۱۲۳ کی حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لكل داء وداء فاذا اصاب دواء الداء ببرأ باذن اللہ تعالیٰ ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے تو جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے ۔ کے تحت امام عصر حضرت محی الدین ابو ذکریا ————— یعنی بن شریف نووی رحمۃ اللہ علیہ علاج دوا کی شرعی حیثیت متعین فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان فی ہذا الحدیث اشارۃ الی استحباب الدواء وهو مذهب اصحابنا وجمهور السلف وجماعۃ الخلف ۔ اس حدیث میں دوا کے مستحب ہونے کی طرف اشارہ ہے اور یہ ہمارے اصحاب اور جمہور سلف و عام خلف کا مذہب ہے ۔

اسے دوا علاج کی شرعی حیثیت متعین ہو گئی کہ وہ مستحب ہے کہ کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں ۔

شراب کی ماہیت مع اقسام اور اس کے احکام

شرعی نقطہ نگاہ سے شراب کی چار قسمیں ہیں

۱۔ انگور یا کھجور یا پانی جس میں جوش آ کر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے یعنی جھاگ سے صاف
 ۲۔ ستھرا ہو کر شفاف اور رقیق ہو جائے یہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک اور صاحبین رضی اللہ
 عنہما کے نزدیک تیزی آجانا کافی ہے نمر کے لئے جھاگ سے صاف ستھرا ہو جانا شرط نہیں ۔ لیاب شرح
 قدوری جلد ۲ ص ۲۲۵ میں ہے ۔

وهی عصو العتب النی اذا مرکحت حتی علی ای صار یفوس واشتدای قوی وصار سکراد قذذ

ای رمی بالیبد ای الرغوة بعیت لایستی شیئ منها فیصفو ویرق وهذا قول ابی حنیفہ وعندهما

اذا اشتد بعیت صار سکراد وان لم یقذذ ۔ (قدوری کی شرح جوہرہ فیہ ۔ ہدایہ فتح القدیر الکفایہ ۔ علایہ

عاشیہ سدی ، در مختار ، رد المختار ، فتاویٰ ہندیہ ، فتاویٰ قاضی خاں ، فتاویٰ بزاز ، شرح وقایہ وغیرہ)۔

عصیر

انگور کا وہ شیرہ جو خوب میں یا آگ پر اتنا پکایا جائے کہ دو تہائی سے کم جل جائے یعنی ایک تہائی سے زیادہ باقی رہے۔

اس کی دو قسمیں ہیں : بادق وہ عصیر ہے جو معمولی پکایا گیا ہو۔ منفعت وہ عصیر جو پکا کر آدھا جلا دیا گیا ہو اور آدھا یا تہائی ہو۔ جوہرہ نیزہ جلد ۲ ص ۲۵ میں ہے۔ اما العصیر اذا طبخ حتى ذهب اقل من ثلثيه فهو المطبوخ اذ في طبخه و ذالك حرام اذا غللا واشتد و قد ف بالزبد على الاختلاف وليسمى الباذق۔

والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ وهو حرام عندنا ايضا

نقیع التمر

ترکھجور کا پکا پانی جس میں تیزی آجائے اور جھاگ پھینک دے اس کا دوسرا نام سکر بھی ہے۔

اسی میں ہے۔ واما نقيع التمر وهو يسمى السكر وهو النقي من ماء الرطب فهو حرام ايضا

اذا غلى واشتد و قد ف بالزبد على الاختلاف۔

نقیع الزبيب

منقہی کا پکا پانی جس میں جوش اکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے۔

و اما نقيع الزبيب فهو النقي من ماء الزبيب فهو حرام اذا غلى واشتد و قد ف

بالزبد على الاختلاف۔

احکام

مطلقاً ان شرابوں کا پینا حرام کم ہو یا زیادہ۔ پیشاب کی طرح نجس مگر فرق اس میں ہے کہ خمر کا ایک قطرہ پی لینے پر حد واجب اور بقیہ شرابوں میں نشہ کی حد تک پینے پر حد واجب ہوگی۔ خمر کی حرمت قطعی اور بقیہ شرابوں کی قطعی اور اجتہادی۔ خمر کا ستمل کا نہ اور بقیہ شرابوں کا ستمل کا فرض نہیں۔ خمر یا لاتفاق نجاست غلیظہ ہے اور بقیہ شرابوں میں ایک روایت میں نجاست خفیفہ۔ ان قد ف حرام اتفاقاً کے تحت ردالمحتار جلد ۵ ص ۲۲۱ میں ہے :

ای قلیلہ و کثیرہ لکن لا یجب الحد الا اذا سکر لباب میں ہے۔ یحرم قلیلہ و کثیرہ۔

پدایہ جلد رابع ص ۴۹ میں ہے : ان حرمة هذه الاشربة دون حرمة الخمر حتى لا یكفر مستعملها و یكفر مستحل الخمر لان حرمتها اجتهادية و حرمة الخمر قطعية و لا یجب الحد بشرطها حتى یسکر و یجب بشرب قطرة من الخمر و نجاستها خفيفة فی رواية و غلیظة فی اخرى و نجاسة الخمر غلیظة رواية واحدة۔ فتح القدیر کفایہ، لباب و غیرہا۔

نمازی ہندیہ جلد فامس ص ۴۱۲ میں ہے۔ الباذق و المنصف و نقيع الزبيب و التمر من غیر مطبوخ و السكر فانه یحرم شرب قلیلہا و کثیرہا عند عامة العلماء لکن حرمة هذه الاشربة دون حرمة الخمر

المجمع بوشیح در البحار والفتاویٰ والعینی حیدت قالوا ان الفتویٰ فی من ماننا بقول محمد لعنہ
الفساد وعلل بعضهم بقوله لان الفتاویٰ یجتمعون علی هذه الاشربة ویقصدون الذنوب والسكر
یشربها۔ اس کے بعد امین الماء والدین محمد بن عابد بن مشای قدس سرہ و السامی فرماتے ہیں کہ : اقول النظار
ان مرادهم التعميم مطلقا وسد الباب بالکلیۃ۔ باب میں ہے۔ وفي النوازل لا یلی لیث ولو اتخذ
شیئا من التعمیر او الزرة والتفاح او العسل فاستند وهو مطبوخ او غیر مطبوخ فانه یجوز شربه
مادون السكر عند ابی حنیفہ و ابی یوسف وعند محمد لا یجوز شربه و یہ مآخذ۔

کفایہ میں ہے۔ قوله وعن محمد رحمه الله تعالى عنه انه حرام ای ما سوى ذلك من الامتزج
كالمتخذ من الخنطة والتعصير وامثاله ويحد شاربه والشیخ الخضر و ابی رحمه الله تعالى ذکر فی الفتاویٰ
ان الفتویٰ علی قول محمد رحمه الله تعالى کذا ذکره الامام العبدی رحمه الله تعالى۔

روالمختار جلد ۵ ص ۲۲۲ میں ہے۔ قال فی المعراج مسئل ابو حفص الکبیر عنه فقال لا یحل فقیل له
خالفت ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہما اللہ فقال انفسا یجوزہ لئلا یستمرع والناس فی من عاتایہ یجوزون
للتجور والتلوی۔

فادنی رضویہ جلد ۱ ص ۸۵ میں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ انعامات سکرہ یعنی جتنی چیزیں رقیق و سیال ہو کر
نشا لاتی ہیں خواہ وہ مہرہ سے بنائی جائیں یا گڑ یا آماج یا لکڑی یا کسی بلا سے وہ بنی شرب ہیں ان کا ہر قطرہ حرام
بھی اور پیشاب کی طرح نجس و ناپاک بھی اور ان سے نشے میں شراب کی طرح مد بھی ہے۔

اسی میں ہے۔ شراب کسی طرح کی ہو صرف حرام ہی نہیں بلکہ اس کی ایک ایک بوند نجس و ناپاک ہے۔
هو الفرجیح و علیہ الفتویٰ۔ اسی میں ہے۔ یہی مذہب معتد اور اسی پر فتویٰ ہے اسی میں سے مذہب معتد مفتی ہے
یہ ہے کہ ہر مانع مسکر کا ایک قطرہ بھی حرام اور نجس ہے و لغرض مجددین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ نے اور
نقلائے نظام کی طرح محرم مذہب سیدنا امام محمد کے قول معتد پر حکم صادر فرمایا اور حضرت مجدد الشریعہ بدر الطریق رحمہ اللہ
تعالیٰ نے قول محرم مذہب پر اقتصار فرمایا اور مفتی یہ نہ ہونے کی وجہ سے شیخین رضی اللہ عنہما کے مذہب کا ذکر تک نہ کیا۔
بہار شریعت جلد ۱ ص ۱۲ میں فرماتے ہیں کہ شہید، ابن حجر، گجہوں، جو وغیرہ کی شرابیں بھی حرام ہیں یہاں
ہندوستان میں ہوسے کی شراب بنتی ہے۔ جب ان میں نشہ ہو حرام ہیں۔

الکحل کا جائزہ

سوالنامہ کے ص ۳ پر ہے کہ الکحل کا بنیادی جز شرک ہے لہذا ہر وہ چیز جس میں شرک پائی جاتی ہے جیسے گناہ،

ہو وہ پھل وغیرہ ان سب سے الگ کر لیا جاتا ہے۔

اسی مکے پر بنانے کی ترکیب تحریر ہے کہ گنا یا جس چیز کے رس یا شیرے سے الگ کر لیا جاتا ہے اسے کسی برتن میں بند کر کے ایک مقررہ مدت تک سٹرایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اسے آگ پر جوش دیا جاتا ہے جب وہ ایک مخصوص درجہ حرارت پر پہنچتا ہے تو اس کی بھاپ کو ایک پائپ کے ذریعہ گزار کر دوسرے برتن میں اسے محفوظ کیا جاتا ہے یہ بھاپ دوسرے برتن میں پانی کے قطرات کی شکل میں ٹپکتی ہے یہی جمع شدہ بھاپ یا قطرات الکل کے نام سے موسوم ہے۔

الکل کی مختلف صورتیں اور اس کے احکام

(۱) الکل جب انگور کے آب خام سے بنایا جائے تو مقررہ مدت تک سٹرانے پر جوش اگر شدت پیدا ہو ہی جائیگی تو صاحبین کے نزدیک پہلی قسم کی شراب ہوگی جو قرعے موسوم ہے اور اس کا ہر ہر بوتل حرام اور پستاب کی طہارت ناپاک اگر بھیاگ نہیں پھینکنے کے بعد آگ پر جوش دیا جاتا ہے تو بالاتفاق پہلی قسم کی شراب ہوگی۔

تاری قاضی خاں جلد ۲ ص ۲۴۲ میں ہے۔ الخمر فحی النبی من مباء العنب اذا غلا واشتد وشدت بالزبد ومارا سفله اعلاه فہو خمر یلخلاف وان غلا واشتد ولم یغذ ففلیس بخمر فی قول ابی حنیفہ حلوا کان او داما عذافی قول صاحبہ یصاوی حمر او عن الشیخ الامام ابی حقیص الکبیر البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ انہ اخذ بقولہما۔

اور اسے آگ پر جوش دینا شراب ہوتے سے خارج نہ کرے گا یہ جلد ۲ ص ۲۷۸ میں ہے والتاسع ان الطبع لا یوشرف فیھا الا انہ للنع من ثبوت الحرمة لا لرفعھا بعد ثبوتھا۔ بحرہ تیرہ جلد ۲ ص ۲۷۵ میں ہے۔ والتاسع ان الطبع لا یوشرف فیھا بعد المقد بالزبد لیب شرح قدوری شامی وغیرہ۔

(۲) جب کچھ روزہ منقے کے آب خام کو مقررہ مدت تک سٹرائے جائیں یہاں تک کہ اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں تو یہ الکل شراب کی دوسری قسم ہوگا کہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ مدت مقررہ تک سٹرائے پر جوش اگر شدت پیدا ہو ہی جائیگی۔ جس کی حرمت ثلثی و اجتہادی پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔

(۳) جب انگور و کھجور ہی سے بنایا جائے آب خام کے سوا اور دوسری چیزوں سے مثلاً گیہوں، جو، آلو، پھنڈر گنا وغیرہ کہ اس میں نشہ آجائے تو یہ الکل شراب کی تیسری قسم ہوگا مطلقاً جس کی حرمت پر بطور عمدہ قانع اثنام فتویٰ دیا جا رہا ہے۔

الکل کے اجزائے ترکیبیہ اور بنانے کی ترکیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ الکل شراب کی تینوں قسموں میں شمار ہو سکتا ہے

کہ وہ مختلف پھلوں اور چیزوں سے بنایا جاتا ہے کسی ایک میں شمار کرنا غیر ممکن جب تک واضح ثبوت نہ ملے کہ فلاں ہی سے بناتا ہے اور فلاں سے نہیں ہاں البتہ اس کا شراب ہونا قطعی و یقینی ہے جیسا کہ سوال نامہ خود اس پر ناظر ہے۔ اور مجددین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ متعدد جگہوں میں فرماتے ہیں کہ اسپرٹ (الکحل) شراب ہے اور برتر شراب۔

فتاویٰ رضویہ جلد ۲ ص ۱۲۰ میں ہے۔ ان اسباب تو وہی روح النبیلہ خمرہ قطعاً یل من البیث الخمر و فہی حرامہ و جس نجاسة غلیظة کالبول۔ کہ اسپرٹ بلاشبہ شراب اور برتر شراب ہے ورام اور پیتاب کی طرح ناپاک۔

ادویہ میں الکحل کی آمیزش

سوالنامہ کے نمبر پر جسے کہ الکحل کو بے شمار دواؤں میں استعمال کیا جا رہا ہے انگریزی دواؤں میں تقریباً سب ہی سیال ادویہ (ٹانک سیرپ وغیرہ) اور کچھ انجیکشنوں میں اس کی آمیزش اور ہومیو پیتھک میں تو ہونیہ۔ دواؤں میں اس کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹری پنچر وغیرہ رقیق دوائیں عموماً اسپرٹ کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتیں۔ فتاویٰ رضویہ جلد ۱۰ نصف آخر، فتاویٰ رضویہ جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۱ ہے ہاں انگریزی رقیق دوائیں جو پنچر کہلاتی ہیں ان میں ٹھونا اسپرٹ پڑتی ہے۔ فتاویٰ رضویہ جلد ۲ صفحہ ۱۲ میں ہے۔ ہاں انگریزی دواؤں میں جتنی دوائیں رقیق ہوتی ہیں جنہیں ٹنکیر کہتے ہیں ان سب میں یقیناً شراب ہوتی ہے۔ بیمار شریعت جلد ۱۶ ص ۱۲۱ میں ہے۔ انگریزی دوائیں بکثرت ایسی ہیں جن میں اسپرٹ اور شراب کی آمیزش ہوتی ہے۔

دواؤں میں کون سا الکحل

جب الکحل انگور، کھجور، منقہ و دیگر پھلوں اور چیزوں سے تیار ہوتا ہے تو وہ شراب کی ہر قسم میں داخل اور سب کی آمیزش ممکن ہاں البتہ سوالنامہ کے صفحہ کی تحریر دواؤں میں ڈالے جانے والا الکحل شراب کی پہلی دوسری قسم سے خارج کر دیا ہے۔ لکھا ہے انگور اور پھلوں کے شہید سے تیار شدہ الکحل پیچیدہ گراں ہوتا ہے اور ان سے دوسری عمدہ قسم کی صفات متفاوت شرابیں بنائی جاتی ہیں جیسے دانت پر الکحل دواؤں میں نہیں ڈالے جاتے ورنہ دوائیں اپنے موجودہ دام سے کسی گنا زیادہ گراں ہوتیں عام طور سے دواؤں میں گنے کے رس سے بنایا گیا الکحل ہی آمیز کیا جاتا ہے اور یہی دافر مقدار اور سب سے دام میں ہر جگہ فراہم بھی ہے۔ ہاں سستی دواؤں میں انگور اور پھلوں کے

قادی قاضی خاں علی ہاشمی۔ قادیانی ہند یہ جلد ۳ ص ۲۰۴ میں ہے۔ دیکھو ابان الاقن لشریف وغیرہ
 نہ کذا الخ معاد کذا اللہ اوف بکلی حرام اور بعض کتب میں جو حکم جواز تحریر ہے جیسا کہ شفاء بغیر ہا میں ہے۔
 برسرہ شریعہ بذریعہ الطریقہ میرزا محمد علی رحمان ابراہی متوفی ۱۲۶۴ھ بہار شریعت جلد ۱ ص ۱۰۷ میں فرماتے ہیں کہ
 بعض کتب میں یہ مذکور ہے کہ اگر اس چیز کے متعلق یہ علم ہو کہ اسی میں شفاء ہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں اس کا
 حاصل یہی ہے کہ ناجائز حرام ہے (کیونکہ کسی چیز کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے مرض زانی ہی
 ہو جائے گا جیسا کہ اسی کے من پر قادیانی عالمگیری، قادیانی قاضی خاں، قادیانی بزاز یہ کی عبارت گذری نیز ردالمحتار جلد اول
 ص ۱۵۴ میں ہے۔ ولم یستقن شفاء غیرہ لاف المرجع فیہ الاطباء وقولہم لیس بنجۃ حتی لو یقین المجرام
 عند فعلہ لہلا لہ یحل کالمیتۃ والخبر عند الضرورة وتمامہ فی البحر اور فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ظن و
 گمان ہو سکتا ہے نہ کہ علم یقین خود علم طب کے قواعد و اصول ہی ظن ہی۔ اسی شہابی میں ہے۔ لکن قد علمت
 ان قول الاطباء لا یحصل بہ الاصل لہذا یقین حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں ویسا یقین بھی نہیں
 ہو سکتا جیسا کہ بھوکے کو حرام لقمہ کھانے سے یا پیاسے کو شراب پینے سے جان بچ جانے میں ہوتا ہے۔ شامی جلد ۵ ص ۵۰
 میں ہے۔ لان الساعۃ اللقۃ بالخنس وشریب لایزال العطش احیاء لنفسہ متحقق النفع ولذا یأثم بترکہ کما
 یأثم بترک الاکل القدری علیہ حتی یموت بخلاف التداوی ولوبت یرحمہم فانہ لو ترکہ حتی مات
 لایأثم کما نفیوا علیہ لاذہ مضمون۔

علم سے یقین مراد یہ ہے کہ حکم تحریر ہو اگر اس باب میں یقین حاصل نہیں ہوتا لہذا ان نقبائے کلام کے نزدیک
 بھی حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنا ناجائز و حرام جنہوں نے یہ فرمایا کہ اس چیز کے متعلق یہ علم ہو کہ اسی میں شفاء ہے
 تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں۔ اگر علم سے مراد ظن و گمان یا پیاسے جیسا کہ نقبائے کلام کے کلام میں علم سے گمان ظن
 مراد لینا شائع ہوا ہے۔ تو اس صورت میں ناجائز و حرام چیزوں کو ان کے نزدیک بطور دوا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہو گا۔
 ردالمحتار جلد ۱ ص ۱۵۴ میں ہے۔ والظاهر ان التجربۃ یحصل بها غلبۃ الظن ودفن الیقین الا ان یرید وبالعلم
 غلبۃ الظن نہ ہو شائع فی کلام مفسر ردالمحتار جلد ۱ ص ۱۵۴ میں ہے۔ لایستثنی ان حقیقۃ العلم متعذرۃ فالمراد
 اذا غلب علی الظن والا فہو معنی المنع۔ اس صورت سے متعلق امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر ناجائز
 کو دوا کے لئے استعمال کرنا جائز بھی ہو تو وہاں اس کے سوا دوا نہ ملے۔ اور یہ امر طبیب کا ذوق مسلمان غیر فاسق کے
 اختیار سے معلوم ہو۔ اور یہاں دونوں امر متحقق نہیں۔ قادیانی فتویٰ جلد ۱۰ نصف اول ص ۱۴۴ حاصل یہ ہوا کہ اس صورت میں
 بھی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ناجائز چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنا جائز و روا نہ ہو گا۔

امام احمد رضا قدس سرہ اصل مذہب کہ ظاہر الروایۃ و مستعمل المذہب ہے) کو اپناتے ہوئے حکم صادر

فرماتے ہیں۔ طیب اگر کوئی ناجائز چیز دوائیں بتائے جب تو جائز نہیں اگرچہ طیب مسلمان ہو اور جائز چیز میں حرج نہیں اگرچہ کافر ہو۔ فتاویٰ رضویہ جلد ۱۰ صفحہ آخر ص ۹۵۔

(مَحْصُول)

ان تفاسیل سے ثابت ہوا کہ الکحل ناجائز و حرام ہے الکحل اور کسی بھی ناجائز و حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ مسلمان طیب۔ کہے کہ اس سے شفا ہوگی یہی اصل مذہب ہے اور مجدد اعظم و نقیہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کلام سے یہی ظاہر و باہر !!
(الکحل اسپرٹ و شراب کی دوسری قسم) کو بطور دوا استعمال کرنے کی حرمت پر مجدد اعظم و نقیہ اعظم کا صاف صریح فرمان)

فتاویٰ رضویہ جلد دہم صفحہ آخر ص ۷۱ میں ہے: شراب کسی قسم کی ہو مطلقاً حرام بھی ہے اور پیشاب کی طرح نجس بھی بڑا نڈی ہو خواہ اسپرٹ خواہ کوئی بلا جس دوائیں اس کا جز ہو خواہ کسی طرح اس کی آمیزش ہو اس کا کھانا پینا حرام اس کا لگانا بھی حرام اس کا پینا خریدنا بھی حرام۔ طیب کہ اس کا استعمال بتائے مبتلائے گناہ و آثام یہی ہمارے ائمہ کرام کا مذہب صحیح و مستند ہے اسی کے ص ۹۵ میں ہے: انگریزی دوائیں شراب پڑتی ہے جیسے ٹنگر وہ مطلقاً ناجائز ہے۔

فتاویٰ رضویہ جلد یا نہدہم صفحہ ۸۷ میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دوائیں بھی ان کا استعمال حرام ہی ہے اسی کے صفحہ ۸۹ میں ہے کہ اشیائے خوردنی نیز ادویہ میں اس کا استعمال مطلقاً حرام ہے۔

فتاویٰ رضویہ جلد دوم صفحہ ۱۲ میں ہے: ہاں انگریزی دوائیں میں عینی دوائیں رقیق ہوتی ہیں جنہیں ٹنگر کہتے ہیں ان سب میں یقیناً شراب ہوتی ہے وہ سب حرام بھی ہیں اور ناپاک بھی نہ ان کا کھانا حلال نہ پینا پر لگانا جائز۔

بہار شریعت جلد شانزدہم صفحہ ۱۲ میں ہے۔ انگریزی دوائیں بکثرت ایسی ہیں جن میں اسپرٹ اور شراب کی آمیزش ہوتی ہے ایسی دوائیں ہرگز استعمال نہ کی جائیں۔

الکحل اور ابتلائے عام

ابتلائے عام کی دو صورتیں ہوں گی (۱) وہ امر ہے جس کو عام طور پر لوگ کرنے لگے ہوں (۲) وہ امر ہے جس کے کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہوں اور نہ کرنے پر حرج و دشواری میں پڑ جائیں۔ یہی صورت باطل تحقیق حکم

اور حجت ہے۔ علی کبیر ج ۱ ص ۱۱ میں ہے۔

یتعذر الاحتراز عنه ودفع الحجج فی المحکم غایہ ج ۲ ص ۳۲۱ میں والبلوی فتاویٰ بقیہ دون مایستعمل
کے تحت مکتوب ہے۔ فیہ البلوی لخصولہ بغیر فعلہ فجاز ان یجعل معدنہ و ما یخلات العیال۔ پہلی
صورت کا کچھ اعتبار نہیں در نہ محرمات کے جواز کا باب دا ہو جائے گا۔ کہ جب کسی محرم کو عام طور پر لوگ کرنے لگ
جائیں۔ حکم حرمت موقوف ہوا آج بہت کم مجلسیں عوام کی ہوں یا خواص کی غیبت سے خالی ہوتی ہیں۔ حضرت
صدر الشریعہ علیہ الرحمہ پچاس برس پہلے کی مجلسوں کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں : کہ آج کل مسلمانوں میں
یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے بہت کم مجلسیں فرنگی محلی ایسی ہوتی ہیں
جو چٹلی اور غیبت سے محفوظ ہوں۔ بہار شریعت جلد ۱۶ ص ۱۲۹

مولانا عبدالحی اپنی کتاب نرجس الشباب والشیبۃ عن ارتکاب الغیبۃ کے دیباچہ ہی میں لکھتے
ہیں کہ : اس زمانے میں جب میں نے دیکھا کہ سب گناہوں سے زائد غیبت میں لوگ مبتلا رہے ہیں اور خواص و خواص
سب اس کو خفیف سمجھتے ہیں اور عمدۃ النصائح ص ۲۳ میں لکھتے ہیں کہ عوام و خواص مبتلا اس بلا سے عظیم
(غیبت) کے ہیں۔ حضرت شمس العلماء علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت
ہے آج کل مسلمانوں میں یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے بہت کم مجلسیں
ایسی ہوتی ہیں جو چٹلی اور غیبت سے محفوظ ہوں قانون شریعت جلد ۲ ص ۲۲ تو کیا اس ابتلا سے غام کی وجہ سے
غیبت کرنی جائز و روا ہوگی۔ نہیں ہوگی نہیں ہوگی بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔
الکمل آمیز دواؤں میں مبتلا ہونا اس سے بھی کم ہے پھر کس طرح اس ابتلا کا اعتبار کر لیا جائے۔ کیا
تصویر کشی عام نہیں ہے۔ عوام تو عوام خواص بھی بلا ضرورت شرعی اس بلا میں مبتلا ہیں تو کیا حکم موقوف ہو جائیگا؟ نہیں
تو میری نظر میں ابتلا سے عام کی دوسری صورت ہی باعث تخفیف احکام ہونی چاہئے کہ وہ امر ہے جس کے
کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہوں اور نہ کرنے پر حرج و دشواری میں پڑ جائیں نہ عوام کے از خود مبتلا ہونے کا اعتبار
اور نہ ہی خواص کے۔ اور جب یہ مراد لی جائے تو الکمل آمیز دواؤں کے استعمال پر لوگ مجبور نہیں ہوئے ہیں کہ اسکے
سوا طبی دوائیاں اور کچھ انگریزی دوا بزرگ الکمل کے اختلاط سے پاک ہوتی ہیں نرا ہم ہیں۔

اب یہی بات جلد شفا ملنا یا دیر سے۔ عموماً طبی دوائیں بہتر ہوتی ہیں اور الکمل آمیز انگریزی دوائیں
بیتجیل۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر مسلم حکیم کہے کہ حرام چیزوں کے استعمال پر جلد شفا ملے گی تو نہ ہر شب متعہ ہی ہے
کہ جائز نہیں۔

نماز کی عالم گیر یہ ہے۔ وان قال الطیب یتعجل شفاء ل فیہ وجہان علامہ شامی رحمہ اللہ الیاری فرماتے

ہیں کہ لایجوز فی غطاہو المذہب جلد شفا ملے یا یہ دیر اس کے سوا کوئی دوسری دوا ہو یا نہ مسلم طبیب
حاذق کہے یا نہ کہے مطلقاً مذہب مستند میں حرام چیزوں کا استعمال بطور دوا جائز نہیں اسی فتاویٰ عالمگیری ج ۵
صفحہ ۳۵۵ میں ہے۔

قال له الطیب الحاذق علتك لا تندفع الاياكل القنذال الحية او دوا يجعل فيه الحية لا يجلد
اکمل کذا فی الغنیۃ ساہی یا سانپ ایسی دوا جس میں سانپ ڈالا جائے علاج کے لئے بھی کھانا حلال نہیں
اگرچہ حکیم حاذق کہے کہ تیرا مرض بغیر اس کے نہ جائے گا۔ اور کچھ فقہائے کرام اجازت بھی دیتے ہیں تو شرط کے
ساتھ کہ اس کے سوا دوا نہ ملے اور شفا کا علم طبیب حاذق مسلمان غیر فاسق کی خبر سے ہو یہاں یہ امر متحقق نہیں۔ اسی
عالمگیری میں ہے۔ یجوز للعلیل شرب الدمد والبول فاکل الحیۃ للقتل اذا اخبره طبیب مسلم
ان شفاء لا ینہ ولہ یجد من المباح ما بقوم مقامہ۔

ابتلائے عمار کی دوسری صورت کے دس جزو کا جائزہ

اور نہ کرنے پر حرج و دشواری میں پڑ جائیں۔ حرج کی دوسری صورتیں ہوں گی۔ حرج شرعی ہوگا یا حرج جانی
دوا نہ کرنے پر حرج شرعی تو نہیں کہ ذکر نے پر گز گار ہو۔ اس سے پہلے لکھ آئے ہیں کہ دوا علاج کرنا درجہ استحباب
میں ہے۔ نہ کرنے پر کچھ بھی مضائقہ و گناہ نہیں۔

قابل توجہ یہ امر ہے کہ دوا علاج کرنا مستحب اور اکمل حرام غلا فی ہی سہی تو کیا امور مستحبہ کے لئے حرام غلا فی
کی رخصت دی جاسکتی ہے اور نہ حرج جانی کہ مسلمانوں کو حرج و غنت میں ڈالنا ہے جبکہ اسکے سوا طبی دوائیں اور
کچھ انگریزی دوائیں جن میں الکحل کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، قریب قریب ہر گز ملتی ہیں۔ ہاں کچھ اسکے سوا کوئی
اور مباح دوا نہیں ملتی تو غور کیا جاتا۔ اگر الکحل آمیز دوا استعمال نہ کرنے پر حرج مان بھی لیا جائے تو یہ دوا اس
حرج کو کہاں اٹھا رہی ہے۔

امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بارہا اطباء نسخے بخو یہ کرتے ہیں اور ان کے موافق آنے پر اعتماد بھی
رکھتے ہیں پھر ہزار دغہ کا تجربہ ہے کہ ہر گز ٹھیک نہیں اترتے بلکہ کبھی بجائے نفع مضر کرتے ہیں اور قرا با دین
کی بالائیں کون نہیں جانتا یہاں تک کہ اکذب من قرا با دین الاطباء مثل ہوگی غلی الخفص اس بارے میں
ڈاکٹروں کا قول تو بدرجہ اولیٰ قابل قبول نہیں کہ نہ انہیں دین اسلام کے حلال و حرام کا علم نہ اس ملک والوں کی
معرفت و مزاج و طرف علاج و ترقیق غل و تحقیق غلات میں خداقت کامل و مہارت تمام فتاویٰ رضویہ جلد ثانی صفحہ ۱۱۹

متاخرین کے اصل مذہب کے عدول کرنے کی مصلحت

متاخرین اہل فتویٰ کے سامنے کون سی مصلحت تھی جس کی وجہ سے اصل مذہب پر فتویٰ نہ دیا۔ یہی ناکہ مستی و سرور، تسک و نغور کا واسطہ بند کرنا تھا کہ اغراض صحیحہ کو اغراض فاسدہ کا سہارا نہ بنائیں اس لئے مطلق حکم حرمت سنا گیا۔ جب ان کے زمانے میں اغراض صحیحہ کی حد پار کر جاتے تھے تو کیا اب امید کی جاسکتی ہے کہ اغراض صحیحہ تک محدود رہیں گے۔ نہیں، نہیں، نہیں دوچار قدم نہیں بلکہ دس قدم آگے ہیں اور بیس قدم آگے رہیں گے۔ تو کیا درء المفاسد اہم جذب المصالح کے تحت ناجائز و حرام کا حکم نہ سنایا جائے۔

اور رنگ میں الکحل کی آمیزش کے لئے ثبوت شرعی درکار۔ اگر ثابت ہو جائے تو بوجہ عموم بلوی حکم پھارت دیا جائے گا کہ ہر قسم کے رنگوں میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے تو پھارت کا حکم نہ دینا حرج و دشواری میں ڈالنا ہے۔ جسے شرع مطلق کہہ کر کمال یسر و سہولت ہے ہرگز گوارا نہیں فرماتی یہ ابتلائے عام کی دوسری صورت کے دوسرے جزو ہے۔ پہلا جزو کہ عام طور پر لوگ اس کے کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں جب ثابت ہو جائے کہ ہر قسم کے رنگ میں الکحل کا جزو ضرور ہوتا ہے اور ایسا رنگ نہ ملتا ہو جو الکحل کی آمیزش سے خالی ہو تو ظاہر ہے کہ لوگ مجبور ہیں اس کے کرنے پر لڑھی اصل ہر قسم کے رنگ کا استعمال جائز اگر الکحل کی آمیزش ثبوت شرعی سے ثابت ہو تو بوجہ عموم بلوی کہ رنگوں میں ہندیوں کا ابتلائے عام ہے حکم جواز ہو گا ورنہ اصل الاشیاء الاباحت کے تحت جائز و مباح رہے گا۔ اور الکحل آمیز و استعمال کرنا جائز نہیں کہ ابتلائے عام کی حالت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں الکحل آمیز و استعمال متعلق امام احمد رضا قدس سرہ کے خیر خواہانہ کلمات تحریر ہو رہے ہیں۔ مسلمان اسے خوب سمجھ لیں اور ڈاکٹری علاج میں ان ناپائیدار کیموں و نجاستوں سے بچیں خصوصاً سخت آفت اس وقت ہے کہ علاجوں میں قضا آجائے اور مسلمان اس حالت میں مرے کہ عداؤت اس کے پیٹ میں شراب ہو۔

وَالْحَيَاةُ دَائِمَةٌ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ

مولانا عبدالحق صاحب

استاذ اشریہ مبارکپور

حَامِدًا اَوْ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا -

الکحل، اسپرٹ، ٹنگیو کا شمار شراب کی بدترین قسموں میں کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کی آمیزش سے نہ صرف انگریزی دوائیں بنتی ہیں بلکہ ہومیو پیتھک، آیور ویدک دواؤں میں بھی ان کا استعمال کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف پیسٹوں اور صنعتوں میں بھی یہ چیزیں استعمال میں آتی ہیں۔ مثلاً خوشبو، وارنش، رنگ، روشنائی، جینسل کالید، غرضیکہ ان کا استعمال پوری فرائض کے ساتھ دنیا بھر کے مختلف صنعتوں میں کیا جا رہا ہے۔

بنیادی طور پر اس مقام پر اس پر غور کرنا ہے کہ الکحل، اسپرٹ، ٹنگیو آمیز دواؤں اور یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء جن میں ان چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے یا کسی بھی طرح آمیزش ہوتی ہے ان کے استعمال کی شرعی طور پر کوئی گنجائش ہے یا نہیں اور ہے تو کن مخصوص حالات میں اور نہیں ہے تو مسلمان ان سے بچنے کے لئے کیا تدابیر اور صورت اختیار کریں۔ جب کہ یہ بات بھی تحقق طور پر ثابت ہے کہ مذکورہ بالا چیزیں از قسم شراب ہیں۔

لہذا ہم پہلے شراب کی مختلف قسم کی حقیقت اور ماہیت اور ان کی علت و حرمت، طہارت و نجاست کا مختصر مگر جامع خاکہ مستند اجلہ فقہاء کرام کے کلام سے القاط کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ مسئلہ دائرہ میں غور کرنے میں مدد مل سکے۔

لنت میں ہر پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں پانی ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز، حلال ہو خواہ حرام۔ اور اصطلاح فقہاء میں شراب اسے کہتے ہیں جس میں نشہ ہو اور حرام ہو یا نہ۔

۱۔ بہار شریعت جلد صفحہ ہم ص ۱۱

شریعت مہلہ میں حرام و نجس چار قسم کی شرابیں ہیں جیسا کہ قدوری میں ہے اور اسے صاحب مدلیس نے بھی متن کا جز بنایا ہے۔ فرماتے ہیں :

الاشربة المحرمة اربعة الخمر وهي عصير العنب اذا غلا واشتد وقذف بالتريد والعصير اذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه ونقيع التمر ونقيع الزبيب اذا اشتد وغلا۔

قال صاحب الهداية في بيان ما هي قح الخمر وهي التي من ماء العنب اذا عصار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند اهل اللغة واهل العلم۔

وقال بعض الناس هو اسم لكل مسكر لقوله عليه السلام كل مسكر خمر وقوله عليه السلام الخمر من هاتين الشجرتين وأشار الى الكرمة والنخله ولانه مشتق من خامرة العقل وهو موجود في كل مسكر ولنا انه اسم خاص باطباق اهل اللغة في ما ذكرناه ولهذا استعمل استعماله فيه وفي غيره غيره ولان حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية واسما سمي خمر الخمره لا خامرة العقل علان ما ذكرتم لانها في كون الاسم خاصا فيه فان النجس مشتق من النجوس وهو الظهور ثم هو اسم خاص للنجس المعروف لالكل ما ظهر وهذا كثير التنظير۔
والحدیث الاول طعن فيه لمحیی بن

حرام شرابیں چار ہیں۔ خمر، انگور کی شراب کو کہتے ہیں۔ یعنی انگور کا کچا پانی جس میں جوش آجائے اور شدت پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے۔ اور عقیقہ یعنی شیرہ انگور کو پکایا اور دو تہائی سے کم حل کیا اور جوش آ کر تیزی پیدا ہو جائے۔ تیسری اور چوتھی قسم نقيع تمر اور نقيع الزبيب یعنی کھجور اور منقہ کرپائی میں بھگو یا گیا جب ان دونوں میں بھی جوش آ کر تیزی پیدا ہو جائے تو یہ بھی حرام و نجس ہو جائیگی صاحب ہدایہ ان شرابوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خمرہ انگور کا کچا پانی جس میں نشیدہ ہو جائے اور یہ ہمارے نزدیک ہے اور یہی اہل لغت اور اہل علم کے درمیان مشہور ہے۔ اور بعض لوگوں (نام مالک اور امام شافعی) نے کیا کہ خمر ہر مسکر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ہر مسکر خمر ہے۔ اور اس زمانہ کی وجہ سے کہ خمران دونوں درختوں سے ہے۔ اور حضور نے انگور اور کھجور کے درختوں کی طرف اشارہ فرمایا اور اسلئے بھی کہ خمر مشتق ہے خامرة العقل سے یعنی جو چیز بھی عقل کو ٹوٹا جائے اور یہی ہر نشہ آور چیز میں پایا جاتا ہے۔ اور ہم اعناق کی دلیل یہ ہے کہ خمر اپنی حقیقت کے لحاظ سے صرف انگور کا کچا پانی ہے جس میں جوش آ کر تیزی پیدا ہو جائے، اسی وجہ سے لفظ خمر کا استعمال صرف جات معنی ہی میں مشہور ہے اور اس کے غیر کیلئے دوسرے نام ہیں اور اسلئے بھی کہ خمر کی حرمت قطعی ہے اور اس کے علاوہ دیگر شرابوں کی حرمت ظنی، اجتہادی ہے اور خمر خمر سے مشتق ہے

معین واثقانی ارید به بیان الحکماء ذہواللائع
بمنصبیب الرسالۃ واما العصیرا ذطیح حسنی
یذہب اقل من ثلثیہ وهو المطبوخ ادنی طہیۃ
ولیحی الباقی : المصف وھو ما ذہب نصفہ
بالطبخ فکل ذلک حرام عندنا اذا علا
واشقد وکذت بالنبداد اذا اشتد
علی الاختلاف واما نقیع التمر وھو السکر وھو
الغی من ماء التمر ای الرطب فهو حرام
مکروہ -

واما نقیع الزبیب وھوالغی من
ماء الزبیب فهو حرام اذا شتد
علا -

جسکے معنی شدت و قوت کے ہیں ذکر غامرة العقل سے علاوہ
ازیں جو آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ اس بات کے منافی
نہیں کہ لفظ غمر بیان معنی میں خاص ہو اسلئے کہ نجم نجوم کو
مشق ہے بمعنی ظہور کثیر بھی وہ لفظ نجم ایک شخص سے سارے
کے ساتھ خاص ہے ہر ظاہر ہو نیوے پر اسکا اطلاق نہیں کرتا۔
اور اسکی بہت سی نظیریں ہیں۔ اور پہلی حدیث کا جواب ہے
کہ اسیں یحییٰ بن معین نے طعن کیا ہے۔ اور دوسری میں
بیان حقائق نہیں ہے بیان حکم ہے (یعنی حکم حرمت)
اسلئے کہ یہی منصب رسالت کے لائق ہے۔

اور تعمیر وہ شیرہ انگور ہے جو پکایا گیا اور دو تہائی سے کم حل کیا
اسکی دو تہیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدھا حل کیا ہو اسکو منصف کہتے
ہیں۔ اور اگر ایک تہائی چلا ہو اسکو باذن کہتے ہیں۔
جب اسیں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینکے
تو یہ بھی ہمارے نزدیک حرام و نجس ہے۔ اور جھاگ پھینکنے
کی شرط معرفت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے حضرات سابقین
کے نزدیک مستلزام کافی ہے اور نقیع التمر اسکا دوسرا نام سکر بھی
ہے۔ وہ ترکھور کا پانی جسیں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے
اور جھاگ پھینکے اور نقیع الزبیب وہ ہے کہ منفی کو
پانی میں بھگوایا گیا ہو جب اسیں لشہ پیدا ہو جائے اور جھاگ
پھینکے تو یہ بھی حرام و نجس ہو جاتا ہے۔

یہ چاروں قسم کی شرابیں حرام و نجس تو ہیں لیکن ان کے درمیان بہت سے احکام میں فرق ہے۔
(۱) خمر — کی حرمت قطعی ہے اس کا قطرہ قطرہ بیشاب اور بہتے خون کی طرح حرام و نجس ہے
اور دیگر شرابوں کی حرمت ظنی و اجہادی ہے۔

(۲) خمر۔ کی حرمت یعنی اسے اپنے نفس ذات کی وجہ سے حرام و نجس ہے۔ اس لئے کہ قرآن حکیم میں اس کو (رحس) کہا گیا ہے جس کے معنی پلیدی کے ہیں اور اس کی عمل شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے اور حصول نللاج و کامرائی کو اس سے اجتناب و برأت پر معلق کیا گیا ہے۔ اور دیگر شرابیوں میں معلول بعلت اسکار ہیں یعنی تمام اسکار ہی پر حد واجب ہوگی اس سے کم پر نہیں اور خمر کے ایک قطر بھی پینے پر حد واجب ہے۔

(۳) خمر کو حلال جاننے والا نفس قلعی کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے حد یہ ہے کہ معتزلہ نے خمر کے کثیر سکر کو حرام کہا اور قلیل کی حرمت کا انکار کیا تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اس لئے کہ قرآن میں خمر کو رحس کہا گیا ہے اور رحس (یعنی پلیدی) وہ ہے جو حرام یعنی ہو اور خمر کی حرمت احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اور پوری امت کا اجماع بھی اس کی حرمت پر منعقد ہو چکا ہے اور دیگر شرابیوں کو حلال جاننے والے کی تکفیر نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کی حرمت ظنی اور اجتہادی ہے۔

(۴) خمر بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے اور دیگر شرابیوں نجاست خفیفہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نجاست غلیظہ ہیں۔ یہ ہدایہ کی عبارت کا مفاد ہے۔ لیکن علامہ شامی نے فرمایا کہ امام شری کے نزدیک نیتع التمر اور نیتع الزبيب میں نجاست خفیفہ ہی مختار ہے۔

یہ ساری تفصیلات مندرجہ ذیل کتب سے لی گئی ہیں۔

در مختار در المختار۔ کتاب الاشربة ج ۱ ص ۳۱۸ تا ۳۲۰

ہدایہ آخرین۔ کتاب الاشربة ج ۱ ص ۳۴۷ تا ۳۴۹

ان چاروں شرابیوں کے علاوہ دیگر اشربة میں سے مثلث غنی یعنی وہ شیرہ انگور جسے اتنا پکایا گیا ہو کہ دو تہائی جل جائے اور غلیظہ تر اور غلیظہ یعنی یا کسی بھی چیز سے تیار شدہ ہو مثلاً گیسوں، جو، شہد، جوار، ہوا خواہ انگور اور کھجور ہی سے کیوں نہ تیار کی گئی ہو جو مندرجہ بالا طریقہ کے علاوہ

ہو۔ امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک یہ مشروبات بھی دیگر اشربة بحرہ کی طرح قلیل و کثیر سب حرام و نجس ہیں اور قوی بطور اسناد ذرائع فساد انھیں کے قول پر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔

الفتویٰ فیہ ما ننا بقول محمد حتی یخمد من

سکر من الاشربة المستخذة من الخبث

والعسل واللبن والتین لان الفساق یحتمون

علیٰ هذا الاشربة فی ما ننا یقومون

ہمارے زمانے میں قوی امام محمد کے قول پر ہے۔ اس

شخص پر حد جاری کی جائیگی جو کسی قسم کے اناج، شہد، دودھ

انجیر سے بنائی ہوئی مشروبات نشہ کی حد تک پئے۔ اس لئے کہ

فساق اس زمانے میں اس قسم کی شرابیوں پر کھنچا ہوتے ہیں

السکر واللہو بشریہا کذا فی التبین ۱۷

گندہ شستہ بحث میں چار حرام شرابوں کے علاوہ دیگر مشروبات کے مسکر ہونے کی صورت میں نجاست و حرمت کا جو حکم تحریر کیا گیا ہے وہ صرف رفیق اور سیال اشیا کا ہے۔ لیکن جو چیزیں خشک ہوں جیسے گانج، بھانگ، افیون وغیرہ تو یہ اشیا اپنے اصل کے اعتبار سے پاک و حلال ہیں اور حد اسکاڑے کم دوا وغیرہ کے لئے ان کا استعمال جائز ہے۔ اور نشہ کی حد تک اگر استعمال کر لیا جس سے بخبوط الحواس ہو گیا تو یہ اگرچہ حرام ہے لیکن پھر بھی حد واجب نہیں ہے۔ کیونکہ حد سیال مسکر کے ساتھ واجب ہوتی ہے نہ کہ خشک چیزوں سے۔ قائم المحققین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اقول الظاہران ہذا خاص بالاشربۃ
الماتعة دون الجامد کالبنج والافیون فلا یحکم
قلیلہا بل کثیرہا المکر وہ صوح ابن حجر
فی التحفہ وغیرہ وهو مفہوم من کلام ائمتنا
لانہم عدوا من الادویۃ المباحۃ وان
حرم الکرمۃہا بالانفاق ولہذا اجد اقال
بنجاستہا ولا بنجاستہ بخوالزعفران مع
ان کثیرہ مکر ولہ یحرموا اکل قلیلہ ایضا
ویدل علیہ انہ لا یحد بکرمۃہا کما یأتی بخلاف
الماتعة فانہ یحد ویدل علیہ قولہ فان
غور الانکار ولا یلزم من حرمتہ
نجاستہ کالسم القاتل فانہ حرام مع انہ
ظاہر ہذا ما ظہر لفہمی القاصر مطلقا

کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم رفیق مشروبات کے ساتھ خاص ہے۔
خشک کا یہ حکم نہیں۔ جیسا بھانگ اور افیون کا اسکا قلیل
حرام نہیں بلکہ کثیر جو مسکر ہو وہ حرام ہے جیسا کہ ابن حجر
وغیرہ نے اسکی تصریح فرمائی اور یہی ہمارے ائمہ کرام کے قول
سے بھی سمجھا جاتا ہے اسلئے کہ ہمارے ائمہ کرام نے بھانگ
اور افیون وغیرہ خشک چیزوں کو مباح اور یہ میں شمار کیا ہے
اگرچہ بالاتفاق نشہ ان سے بھی حرام ہے اور ہم نہیں
جانتے کہ کس نے مذکورہ بالا چیزوں اور زعفران وغیرہ کو
نجس کہا ہو یا وجود اسکے زعفران بھی حد اسکاڑ تک استعمال
کرنا حرام ہے۔ لیکن اسکی قلیل مقدار میں کھانے کو فقہائے
حرام نہیں ٹھہرایا ہے اور ان چیزوں کے حد اسکاڑ تک استعمال
کی صورت میں بھی حد نہیں واجب ہوگی۔ بخلاف رفیق
نشہ اور اشیا کے کہ اس میں حد واجب ہے۔ اور کسی چیز کے
حرام ہونے سے اسکا نجس ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ ہر ملاحظہ
وہ حرام ہونے کے باوجود ظاہر اور پاک ہے۔ یہی میری ختم
ماتص میں ظاہر ہوا۔

مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :
 "قول منصور مختار میں تاثری وغیرہ ہر سرکاری کا قطرہ قطرہ مثل شراب حرام و نارد ہے اور نہ صرف
 حرام بلکہ پیشاب کی طرح مطلقاً نجاست غلیظہ ہے ۔ یہی مذہب معتد اور اسی پر فتویٰ ہے ۔"
 اس کے بعد آگے چل کر آپ فرماتے ہیں :

۔ یہ سب بر بنائے مذہب مفتی بہ تھا اور اصل مذہب کہ شیخین مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے
 اعنی طہارۃ المثلث العینی والمطبوخ القری والنہبی و سائر الاشربة من غیر الکیم
 والخللہ مطلقاً وحلہا کحلہا دون قدر الاسکار ۔ حاشایہ بھی قول سابقہ و باطل نہیں بلکہ بہت
 یاقوت ہے بلکہ اہل مذہب یہی ہے ۔ اور یہی جمہور صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرات اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 سے مروی ہے ، یہی قول امام اعظم ہے عامہ متون مذہب مثل مختصرہ وری و ہدایہ و فتاویہ و نقایہ و کثر
 و غرر و احلال وغیرہ میں اسی پر جزم و اقتدار کیا اکبرائے ترمذ و قسیم مثل امام اہل ابو جعفر طحطاوی و
 امام اہل ابوالحسن کوفی و امام شیخ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ و امام اہل قاضی خان و امام اہل حنابلہ
 و جمہور ائمہ تعالیٰ نے اسی کو راجع و مختار کیا ہے بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی پر فتویٰ دیا ہے
 اسی کو یہ ناخذ فرمایا ہے ۔ علامت مذہب نے بہت سی کتب مستندہ میں اس کی تصحیح فرمائی یہاں تک کہ
 اکر الفاظ ترجیح علیہ الفتویٰ کے بھی تزیل آئی خزائنہ المفتیین میں ہے ۔ فی الہدایۃ والخصایۃ
 و فتاویٰ قاضی خان و ظہیر الدین و الخلاصۃ و فتاویٰ الکبریٰ و فتاویٰ اہل سہمقند و الحمیری
 الاصح ما علیہ ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ ۔

جامع الرئوس ہے ۔ و هو الصحیح لان الخمر موجودۃ فی العقبیٰ فیستغنی ان یحل
 من جنہ فی الدنیا المودج ترغیاً فی المضرات و لا یلزم تفسیق الصیابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۔
 ہندیہ میں فتاویٰ کبریٰ کے ہے ۔ العصیر اذا شمس حتیٰ ذهب ثلثا لا یحیل شربہ عند
 ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ و هو الصحیح ۔ درستی میں ہے و غیرہ واحد
 قولہما لہ مطلقاً

اب الشرح و حل کی تائید سے سوالنامے کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں سوالنامے کے فاضل
 مرتب نے ناشار اشرٹری عرق ریزی اور حاضر دماغی کے ساتھ سوالات کو مرتب کیا ہے جو ہمارے

لئے باعثِ فخر ہے۔ جزاۃ اللہ عنہ وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔

فائنل مرتبہ انگل، اسپرٹ، ٹنگر کے اجزاء ترکیب اور ان اشیاء کی طبی و کیمیائی تجربہ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اب تک کی تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ صنفِ ٹنگر، انگل کے مسلسل یا تغیر و غیرہ کے ذریعہ تیار ہوتا ہے اور انگل، اسپرٹ سے جو حجم اسپرٹ کا ہو گا وہی انگل اور ٹنگر اور ان سے مرکب تمام اور یہ کا بھی ہو گا۔

اہل سنت و جماعت کا موقف | آپ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا چیزوں میں اہل سنت و جماعت کا موقف وہی ہے جو مجدد اعظم اعلیٰ حضرت

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا ہے :

(۱) فان اسباباً تو دعی ما وح النبید خمر

قطعاً بل من اخبت الخمر و دعی حرام و دعی

نجس بنجاسہ علی ذلک کا بول لے

یہ ٹنگ اسپرٹ۔ جس کا معنی دوسرا النبید ہے شراب

یہ بلکہ سب کے گندی شراب ہے یہ حرام اور نجس ہے اور

ناپاک بھی اور اسکی نجاست پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔

(۲) شراب کسی قسم کی ہو مطلقاً حرام بھی ہے اور پیشاب کی طرح نجس ہے۔ برائے نامی ہو خواہ اسپرٹ،

خواہ کوئی بلا نجس دوائیں اس کا جزر یا خواہ کسی طرح اس کی آمیزش ہو اس کا کھانا پینا بھی حرام اس کا

مہینا خریدنا بھی حرام، طیب کہ اس کا استعمال بتائے مبتلائے گناہ و آشام۔ میں ہمارے ائمہ کرام کا

مذہب صحیح و مستند ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ڈاکٹری ٹنگر وغیرہ رقیق دوائیں مخلوط اسپرٹ کی آمیزش

سے خالی نہیں ہوتیں وہ سب حرام و نجس ہیں لے

مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے ارشادات عالیہ سے یہ معلوم ہوا کہ ٹنگر، اسپرٹ

انگل سبھی شراب ہیں اور پیشاب کی طرح ناپاک بھی۔ لہذا ان کا استعمال حرام و گناہ ہے۔

سوال۔ تمام کے جواب میں معروض ہے کہ انگل، اسپرٹ، ٹنگر وغیرہ احقر کے نزدیک نہ تو خمر ہیں

اور نہ شراب کی اس قسم میں داخل ہیں جو ہمارے ائمہ کرام کے نزدیک باتفاق آراء شراب ہیں (یعنی

بازق، متصف، نفع النمر، نفع الزبیب) میں یہ چیزیں داخل نہیں جیسا کہ ان اشیاء کی ماضی کی

تحریرات سے ظاہر ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ مذکورہ بالا چیزوں سے مخلوط دوائیں میں علوم بلوی کی

حالت پیدا ہو چکی ہے یا نہیں۔ یہ تفصیل طلب ہے۔ پہلے اس نکتے پر غور کرنا لازم ہے کہ کھانا کرام

نے مانعہ میں کن کن چیزوں میں عوام و خواص کے مبتلا ہونے پر حکم شرع میں تحقیق کا حکم دیا ہے اور اس کے باعث حرج تصور کیا ہے۔

اور عرف تعامل کی شرعی حیثیت کیا ہے اور عرف تعامل کسے کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ضرورتیں کتنی شدید تھیں اور کتنے افراد کے اس میں مبتلا ہو جانے کا ظن غالب تھا اور ایسی ہی شدید یا اس سے کچھ کم و بیش ضرورت مذکورہ چیزوں سے مخلوط دواؤں اور دیگر اشیاء میں پائی جاتی ہے یا نہیں پہلے ہم عرف و تعامل کی تعریف و توضیح پیش کرتے ہیں اور یہ کہ کتنے لوگوں کا تعامل شرع میں معتبر ہے جس کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔

عموم بلوی یا تعامل وہ امر ہے جس سے عامۃ الناس کا بچنا و شواہد ہو اور علماء اور جہلہ اس میں مبتلا ہوں اگرچہ بعض افراد کا بدقت تمام اس سے بچنا ممکن ہو لیکن بعض افراد کا اس سے بچ جانا تعامل یا عموم بلوی کے پائے جانے میں حارج نہ ہو گا اور نیز اس عموم بلوی یا تعامل کے لئے کسی ایک ملک کے بلاد کثیرہ میں پایا جانا کافی ہے یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر عمل درآمد ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ سے ہو بلکہ کسی ایک زمانہ میں یہ صورت حال پائی جائے تو یہ تعامل عند الشرع معتبر ہو گا۔ اور اس کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا جائے گا اور نص کی یہی تخصیص اسکے ذریعہ کی جاسکتی ہے البتہ نص کو اس کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس کی پوری تحقیق کیلئے فتاویٰ رضویہ جلد یازدہم کا مطالعہ کریں۔ اپنے مدعی کے اثبات میں اس کی در عبارت حاضر خدمت کر رہا ہوں۔

مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں :

۔ تو عرف و تعامل جس میں اجتہاد و کفار علم بھی درکار نہیں علماء جہلہ سب کا ملکہ رائد ملحوظ ہے ۔

آگے چل کر اسی کتاب کے اسی صفحہ پر فرماتے ہیں :۔ ائمہ اسلاف نے ہمیشہ لاجرم اپنے ہی قطر کے بلاد کثیرہ میں عمل کا نام عرف و تعامل رکھا اور اسی کو مینائے احکام قرار دیا ہے۔ انصاف کیجئے تو امر واضح ہے۔

مندرجہ ذیل عبارات سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عرف و تعامل کی وجہ حکم بدل جاتا ہے اور ایک ملک کے بھی بلاد کثیرہ کا تعامل معتبر ہے۔

جب کسی نے کسی باغ کے پھل کو خیرہ جس میں کچھ پھل

ظاہر ہو چکے ہیں اور بعض ابھی نکلن باقی ہیں تو کیا یہ بیت

اذا اشتوی شمارستان و بعضہا قد خرج و

بعضہا لم یخرج فہل یجوز ہذا الیبع ظاہر

اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اقراء القرآن ولا تأكلوا مما لم
اور قیاس بھی اسی بات کا مقتضی کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہونا چاہئے جیسا کہ صاحب
ہدایہ فرماتے ہیں :

لان القرية متى حصلت وقعت عن العامل
ولهذا اعتبرا هليته فلا يجوز له اخذ الاجر
من غيره كما في الصوم والصلوة

اس لئے کہ جب عبادت فاضل ہوئی تو یہ کریمہ الے کی طرف
واقع ہوگی۔ اسی وجہ سے کرنے والے کی اہلیت کا
اعتبار کیا گیا ہے تو اس کیلئے غیر سے اجرت کا لینا جائز نہ
ہوگا جیسا کہ نماز روزہ کی اجرت کسی غیر سے نہیں لے سکتا۔

بلکہ فقہائے احناف نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ کلیہ وضع فرمایا۔ فرماتے ہیں :

والاعمال ان كل طاعة يختص بها المصلح لا يجوز
الاستيحاء وعليه عندنا۔

ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ طاعت جو مذہب اسلام کے ساتھ
مختص ہو اس پر اجرت لینا ہمارے نزدیک جائز نہیں۔

اس بنیاد پر متقدمین فقہائے کرام نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ اذان، حج، امامت، قرآن کریم، اور فقہ
کی تعلیم پر اجرت لینا اور دینا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود عرف کے بدل جانے
اور ضرورت کی وجہ سے اذان، امامت، قرآن و فقہ کی تعلیم دینے پر اجرت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا
جیسا کہ یہی امام برہان الدین مرغینانی اپنی مشہور زادہ کتاب ہدایہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وبعض مشائخنا استحسنوا الاستيحاء على تعليم
القرآن اليوم لانه ظهر التواني الامور الدينية
فتننى الامتناع يتبع حفظ القرآن وعليه
الفتوى

اور ہمارے بعض مشائخ نے دور حاضر میں تعلیم قرآن پر
اجرت لینے کو مستحسن جاننا ہے اسلئے کہ دینی امور میں
لوگوں کے اندر سستی مٹا ہر ہو چکی تو عدم حجاز کی تقدیر پر قرآن
کی تعلیم ضائع ہو جائیگی اور فتویٰ مشائخ ہی کے قول پر ہے۔

منظیر دوم :- بٹانی یزید میں دیسے کی سوت زین ممانعت میں متعدد احادیث کریمہ وارد ہیں
یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

من لعين من المخابرة فليؤذن بحرب

جو بٹانی نے چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول سے

من اللہ ورسولہ ہے

جنگ کا اعلان کرے۔

حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام کا یہی مسلک رہا کہ بٹائی پر زمین کو ناجائز اور حرام جانتے تھے۔ حضرت امام الانعمہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث شریفہ اور حضرات صحابہ و تابعین کے ارشادات کی وجہ سے عدم جواز کے قول کو اختیار فرمایا۔

اور قیاس بھی اسی کا مستقنی ہے کہ جائز نہ ہو اس لئے کہ اس میں اجرت بھول ہی نہیں بلکہ معدوم ہے لیکن اس سب کے باوجود حضرات صاحبین علیہم الرحمہ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور لوگوں میں عام رواج بٹائی پر زمین دینے کا ہو گیا ہے۔ تو ان حضرات نے جواز کا فتویٰ دیا۔ جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔

قال ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ المزادۃ
بالثالث والرابع باطلۃ۔

امام اعظم نے فرمایا کہ تہائی یا چوتھائی پر زمین کو
بٹائی میں دینا باطل ہے۔

الا ان الفتویٰ علی قولہما لمجاۃ الناس
ایضا و لظہور تعامل الامۃ لہما والقیاس
یترک بالتعامل کما فی الاستنباع لہما

مگر فتویٰ حضرات صاحبین کے قول پر ہے لوگوں کی
ضرورت اور تعامل امت کی وجہ سے اور قیاس
تبادل کی وجہ ترک کر دیا جاتا ہے۔

جو لوگ علم فقہ سے اشتغال رکھتے ہیں اور سب دروز خدمت فقہ میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی تبحر و تلاش سے تعامل و عموم بلوی کی وجہ سے جو احکام بدلے ہیں ان کی سیکڑوں نظیریں نکال سکتے ہیں جنکو ان نظام کو دیکھنا ہو وہ خصوصیت کے ساتھ قنادی رضویہ کا مطالعہ کرے حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنادی رضویہ جلد یازدہم میں اپنے صرف ایک فتویٰ میں تیس ایسے نظام کی نشاندہی فرمائی ہے جو عرف و تعامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل گئے ہیں۔

امام موصوف نے اپنے تاورہ روزگار رسالہ اعلیٰ الاعلام ان الفتویٰ مطلقا علی قول الامام جو قنادی رضویہ جلد اول میں طبع ہو چکا ہے جو شاندار فاضلانہ بحث استیادستہ یعنی ضرورت، ترجیح، عرف، تعامل، مسلمت، دفع قنادی سے متعلق فرمائی ہے۔ جو قابل مطالعہ ہی نہیں واجب کفایہ جس کے مطالعہ سے بے شمار شکوک و شبہات مرتفع ہو جائیں گے۔ اور سیکڑوں لاینحل مسائل کے حل کی راہ آسان ہو جائے گی اس کا ایک ضروری اقتباس ہدیہ ناظرین کرتا ہوں اختصار کی وجہ سے

صرف ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ رسالہ مذکورہ کے پانچویں مقدمے میں فرماتے ہیں :

کہ قول دو قسم کے ہیں صوری اور ضروری۔ تو صوری وہ منقول قول ہے اور ضروری وہ ہے جو کسی قائل کا قول نہ ہو خاص طور پر لیکن وہ قول نہیں ہوتا اور ضرورتاً اس کا حکم کیا گیا ہو معنی اگر وہ اس شخص میں کلام کرتا تو یہ کلام کرتا۔ اور بسا اوقات حکم ضروری حکم صوری کے مخالف ہوتا ہے ایسی صورت میں قول ضروری غالب ہوتا ہے، اور اگر اس صورت میں کوئی قول صوری اختیار کرے تو قائل کی مخالفت قرار پاتا ہے اور قول صوری سے عدول کرنا اور قول ضروری کو اپنانا اس کی موافقت اور اتباع قرار پائے گا۔ مثلاً زید ایک نیک شخص ہے تو عمر نے اپنے خادم کو اس کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا اور صراحت کے ساتھ کھلم کھلا دیا اور باصرار دہرایا اور وہ یہ پہلے کہہ چکا تھا کہ تم کسی فاسق کی تعظیم کبھی مت کرنا۔ اب ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد زید فاسق ہو گیا۔ اب اگر اس شخص کے خادم پہلے شخص کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں تو گنہگار ہوں گے اور نہ کریں تو فرمانبردار قرار پائیں گے۔ اور اس قسم کی چیزیں اقوال ائمہ میں بھی ہوتی ہیں اور ان کے اسباب یہ ہو سکتے ہیں۔ ضرورت، حرج، عرف، تعامل۔ اہم مصلحت، دفع فساد۔ اور یہ اس لئے ہے کہ ضرورتوں کا استثناء، حرج کا دفع کرنا اور مصالح دینیہ کی رعایت جو زیادہ مفاسد سے فانی ہوں اور مفاسد کو دور کرنا، عرف کو اختیار کرنا اور تعامل پر عمل کرنا یہ ایسے شرعی قواعد کلیہ ہیں جو سب کو معلوم ہیں اور ائمہ یا تو ان کی طرف مائل ہیں یا ان کے قائل ہیں یا ان پر اعتماد کرتے ہیں اگر کسی مسئلے میں امام کی نفس موجود ہو اور پھر یہ تغیرات پائے جائیں تو ہم قطعی طور پر جان لیں گے کہ اگر یہ امور حضور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوتے تو آپ کا قول ان کے مقتضی پر ہوتا نہ ان کے خلاف تو ایسی صورت میں ان کے ضروری قول پر عمل جو آپ سے منقول نہ ہو یہ آپ ہی کے قول پر عمل ہے۔ اور عقود الدریہ میں علامہ شامی نے اس قسم کے بہت سے مسائل شمار کرائے ہیں اور بہت سے مسائل کے لئے اعتبار کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان تمام کے احکام زمانہ کے تغیرات کی وجہ سے بدل گئے ہیں یا تو ضرورت کی وجہ سے، یا تو عرف کی وجہ سے، یا احوال کے قرائن کے باعث اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز مذہب سے خارج نہیں۔ کیونکہ اگر صاحب مذہب خود اس زمانے میں ہوتے تو یہی قول کرتے اور اگر یہ تغیر آپ کے زمانہ میں واقع ہوتا تو وہ اس کے خلاف تصریح نہ کرتے۔

اسی نے مجتہدین فی المذہب کو جرات دی ہے اور متاخرین صاحب الرائے نے ظاہر مذہب کی کتب سے ثابت شدہ مذہب کی جو مخالفت کی ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بے جیہا کہ خود انھوں نے اس کی تصریح کی ہے لے

ظلامہ بحث — امام موصوف کی تحریر کا منشا یہ ہے کہ استیارسہ مذکورہ میں سے اگر کوئی چیز
 پائی جائے تو نص امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تغیر جائز ہے یہ اور بات ہے کہ اس صورت میں بھی قول امام
 ہی کی پیروی ہوگی۔ قول ضروری کی نہ صحیح قول ضروری کی ہوگی اور اگر امام اعظم زندہ ہوتے تو قول ضروری بھی
 انھیں استیارسہ کے مطابق ہوتا۔ اور امام اعظم ان استیارسہ کا ضرور لحاظ فرما کر اس کے مطابق حکم دیتے
 مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی گذشتہ بالا تحریر کی روشنی میں تمام علماء و مفتیان
 کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زمانہ کے تغیرات کا بغور جائزہ لیں اور وہ جدید مسائل جو قوم مسلم کے لئے سخت
 الجھن کے باعث ہیں ان کا شرعی حل بیان فرمائیں اور اگر وہ گذشتہ فقہاء کے نفوس جو انھوں نے اپنے زمانہ
 کے اعتبار سے ارشاد فرمائے تھے اس پر تائب رہے اس زمانہ کے تغیرات سے صرف نظر کر لیا تو میں سمجھتا ہوں
 کہ یہ ملت اسلامیہ کے ساتھ ان کی خیر خواہی نہ ہوگی اور ہرگز وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔
 جیسا کہ خود مجدد اعظم علیہ الرحمۃ اپنے اسی رسالہ مبارک میں تغیرات زمانہ کی وجہ سے بہت سے احکام میں تبدیلی کی
 مثالیں دینے کے بعد علامہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں :

تقل ظہور اللٹ ان جهود المفتی دالقا ضعی علی
 ظاہر المستول مع ترات العرف والقراش
 الواضحہ والجهل باحوال الناس یلزم منه
 قبیح حقوق کثیرة وظلم خلق کثیرین

اس سے معلوم ہوا کہ مفتی یا قاضی کا محض منقولات کے
 ظاہر کو دیکھ کر بیٹھ جانا۔ اور لوگوں کے عرف و قرائن
 واضحہ والجہل باحوال الناس یلزم منه
 سے حقوق کے رائل ہو جانے کا باعث ہوگا اور خلق خدا
 پر ظلم و تعدی ہوگی۔

مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے صرف ان قواعد و ضوابط کو اپنی
 کتاب کی ترتیب و ترتیب کے لئے نہیں پیش فرمایا ہے بلکہ اسی کے مطابق آپ کا عمل بھی رہا ہے، ابتدا میں
 آپ نے النکاح، اسپرٹ، ٹینکر آمینر و داؤں یا ان چیزوں کی آمیزش سے تیار شدہ دیگر مشیاء کے استعمال کو
 مطلقاً ناجائز حرام قرار دیا۔ جیسا کہ ابتدا میں آپ کے مختلف فتاویٰ کو ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

لیکن جب آپ نے انقلابات زمانہ اور تغیر حالات کو ملاحظہ فرمایا تو نہ صرف یہ کہ اپنے سابق موقف
 میں یکجہ پید کی بلکہ اس کے برخلاف فتویٰ دیا جس کی بہت سی نظیریں فتاویٰ رضویہ جلد دوم اور جلد یا زود ہم میں
 موجود ہیں۔ میں ان میں سے صرف دو فتویٰ کا ضروری اقتباس نقل کرتا ہوں۔ آپ سے استفتاء ہوا۔
 کہ مصری ایک سرخ رنگ کے کاغذ میں جس کی نسبت قوی گمان ہے کہ پڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو بندھی تھی

اس کی سرخی فی الجملہ مصری میں آگئی تو وہ مصری کھائی جائے یا نہیں ؟
اس کے جواب میں آپ نے ارقام فرمایا ۔

پڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیئے جائے ہیں فقیر کو کلام کثیر ہے ۔ مخلص اس کا یہ کہ ۔ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور علوم دینی " نجاست متفق علیہا میں باعث تخفیف ، حتیٰ فی موضع النفس القطعی کہانی ترشش البول قدر دوسرے اللابیر ۔ کما حققہ المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر (ص ۱۸۹ ج ۲) ذکر کمل اختلاف میں جو زمانہ صحابیہ سے عہد محبتہدین تک برابر اختلافی چلا آیا نہ کہ جہاں صاحب مذہب حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف کا اصل مذہب بطارت ہو ، اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اسی کو امام اعلیٰ و غیرہ ائمہ ترجیح و تصحیح نے مختار و مرجع رکھا ہو ۔

نہ کہ ایسی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متاخرین اہل فتویٰ کو اصل مذہب کے عدول اور روایت اخرا سے امام محمد کے قبول پر باعث ہوئی ۔

نہ کہ جب مصلحت الٹی اس کے ترک اور اصل مذہب پر اکتفا کی موجب ہو ۔ تو ایسی جگہ بلا وجہ ، بلکہ بظراف وجہ مذہب مذہب صاحب مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا اور عامہ مومنین و مومنات جمیع دیار و اقطار ہند پر کہ نمازیں معاذ اللہ باطل اور انہیں آثم و مصر علی الکبیرہ قرار دینا روشتن فقہی سے یکسر دور پڑنا ہے ۔ وہاں التوفیق ۔

آپ دوسرے فتویٰ میں ارشاد فرماتے ہیں : (۲) انگریزی ٹینچروں میں عموماً اسپرٹ ہوتی ہے تو کھانے ، پینے کے سوارنگے وغیرہ میں جہاں خود اس کا چھوٹا ، لگانا یا رنگے وہ بھی ممنوع و ناجائز ہے ۔
اخذاً بأصل المذہب والتفصیل فی فتاویٰ ،

فتاویٰ رضویہ کے ان دونوں اقتباس سے مندرجہ ذیل چیزیں ثابت ہوئیں ۔

(۱) اسپرٹ : نہ تو خمر ہے جو مطلقاً حرام ہے ۔ اور نہ ان شرابوں میں سے ہے جس کی حرمت متفق علیہا ہے (یعنی باذن ، منصف ، نفع العنب ، نفع التمر سے) بلکہ اسپرٹ ان شرابوں میں سے ہے جو ہمارے فقہائے احناف کے درمیان مختلف فیہ ہے ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قلیل و کثیر سب حرام و نجس ہے ۔

(۲) امام محمد کے مذہب پر فقہائے اخفاء ایک مصلحت کی وجہ سے فتویٰ دیتے تھے وہ مصلحت یہ تھی کہ اس قسم کی شرابیوں پر نفاق و فجار اکٹھے ہو کر مستی اور نشہ کے لئے پیئے تھے لیکن اب جبکہ مصلحت بدل گئی اور مسلمانوں کو اس قسم کی شراب آمیز دواؤں اور رنگ میں ابتلائے عام ہو گیا تو پوری امت مرحومہ کو گنہ گار اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا ٹھہرانا فقیر قطعاً اس کو نہ پسند کرتا ہے اور یہ روش فقہ کے بالکل خلاف ہے۔

اس وجہ سے اب حضرات شیخین کے مذہب کے موافق علوم بلوی کی وجہ سے اس مصری کے جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے جس میں اسپرٹ کی آمیزش ہو گئی ہو۔

(۳) انگریزی دواؤں میں عام طور پر اسپرٹ ہوتی ہے تو کھانے پینے کے سوا صرف کپڑوں میں رنگنے کی حد تک علوم بلوی کی وجہ سے جواز کا فتویٰ دیا۔

یہ پہلا فتویٰ جو نقل کیا ہے وہ ۱۳۰۲ھ کا ہے البتہ دوسرے فتویٰ کی کوئی تاریخ مذکور نہیں اور اس وقت ۱۳۱۲ھ چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک صدی قبل اسپرٹ آمیز اشیاء کا استعمال اتنا کثیر ہو چکا تھا کہ جس سے عام مسلمانوں کا پچھا درجہ مشکل ہو گیا تھا یہاں تک کہ فقہ فقید المثال کو علوم بلوی کی وجہ سے جواز کا فتویٰ دینا پڑا۔

اب میں اپنے اس مقالہ کو ایک ضروری گزارش کو پیش کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔

ضروری گزارش۔ اہل علم پر روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ موجودہ زمانہ میں صرف ہند و پاک کے مسلمان ہی نہیں بلکہ جہاں تک میری معلومات ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں انگریزی دواؤں اور اسپرٹ آمیز اشیاء کا استعمال عام ہے اب جب کہ ماہر اطباء دنیا سے تاپید ہو چکے ہیں اور اگر کہیں خال خال ایک آدمہ حکیم موجود بھی ہیں تو ان کا طریقہ علاج اس قدر فز سودہ اور صبر آزما ہوتا ہے کہ ہر کس و تا کس کے بس کی بات نہیں کہ ان کا علاج کراسکے اور کہتے ویسے مہلک امراض ہیں جن میں سوائے انگریزی طریقہ علاج کے کوئی چارہ کار نہیں۔ اور یہ بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کتنی آبادیاں دیہات و قصبہ ہیں کہ جہاں ماہر طبیب تو کجا کوئی نیم حکیم بھی موجود نہیں ہے کہ جن سے علاج ممکن ہو سکے ایسی صورت میں بھی اگر مسلمانوں کو اس کا تکلف کیا گیا کہ دنیا کے جس گوشے میں بھی کوئی حکیم موجود ہو اسی سے علاج کو نا لازم ہے تو یہ تکلیف مالا یطاق اور درخش نقہ کے سراسر خلاف اور ماتریات از عراق آورده شود مارگزیدہ مردہ شود کے مصداق ہوگا۔

لہذا جب شرق و مغرب اکٹھے، اسپرٹ، ٹینک آمیز دواؤں کا استعمال عام ہو گیا اور اسپرٹ آمیز اشیاء

کے بھی استعمال سے پینا حد درجہ دشوار ہو گیا تو علوم بلوی، ضرورت شدیدہ اور دفع حرج کی وجہ سے انگریزی دواؤں اور ان اشیاء کا استعمال جائز ہونا چاہئے۔

بعض لوگوں کو یہ ظہان ہو سکتا ہے کہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام
ایک اشکال اور اس کا جواب | احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے علوم بلوی کی وجہ سے صرف کپڑوں میں جو اسپرٹ آمیز رنگ سے رنگے گئے ہوں حکم طہارت دیا ہے باقی رہا کھانے اور پینے والی چیزوں میں تو اس کا قطعاً اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ رنگنے کے لئے اگر اسے چھوٹا اور لگانا پڑے تو اس کو بھی ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔

اس اشکال کا خلاصہ یہ ہوا کہ علوم بلوی کی وجہ سے باب طہارت و نجاست میں تو تخفیف ہوگی لیکن اشیاء کی حلت و حرمت میں اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

اگر میں اس کا جواب مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کلام سے
جواب اشکال | پیش کردوں تو شاید زیادہ موزوں ہوگا۔ حق کی اباحت سے متعلق بحث کرتے

ہوئے اور مولانا عیدالحیؒ لکھنوی کو بھی یہی ظہان ہوا تھا کہ علوم بلوی صرف باب طہارت و نجاست ہی میں موثر ہوتا ہے باب حلت و حرمت میں نہیں ان کا رد کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں :

اقول۔ ولنا نعتی بهذا ان عامة المسلمين
 اذا ابتلوا بجراد حل بل الامواف علوم البلوی من
 موجبات التخفيف شرعاً وما ضان الامر الاتسع فاذا
 وقع ذلك في مسألة مختلفة فيهما ترجح جانب
 اليسر وصونا للمسلمين عن العسر ولا يتحقق على خادم
 النقد ان هذا كما هو جار في باب الطهارة
 والنجاسة كذلك في باب الاباحة والحرمه۔

مجدد اعظم فرماتے ہیں کہ ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ عام مسلمان جب کسی حرام کام میں مبتلا ہو جائیں تو وہ چیز حلال ہو جائیگی بلکہ معاملہ یہ ہے کہ علوم بلوی تخفیف حکم کے اسباب میں سے ہے اور کوئی اشکال ایسا نہیں ہے جو آسان نہ ہو پس جبکہ علوم بلوی مختلف فیہ مسئلہ میں پلایا جائے تو ایسی صورت اختیار کی جائیگی کہ مسلمانوں کیلئے آسان ہو انہیں شہادی سے بچائے کیلئے اور خادم فقہ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ حکم تخفیف جیسا کہ باب طہارت و نجاست میں جاری ہے ایسے حلت و حرمت کے باب میں بھی جاری ہے۔

اب یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ خواہ اسپرٹ اور الکحل آمیز کھانے پینے والی دوائیں ہوں یا کوئی دوسری چیز جیسے اسپرٹ وغیرہ کی کوئی آمیزش ہو تعامل مسلمین علوم بلوی اور دفع حرج کی وجہ سے ان سب کا استعمال شرعاً جائز ہو گا اور اگر درع و تقویٰ کی وجہ سے بچا جائے تو بہتر ہے۔

هذا ما ظهر في فهمي الناقص والعلم بالحق عند رائي حبل مجددا۔

مفتی معراج الدادری صاحب

رکن مجلس شرعی جامعہ اسلامیہ

الکحل واسطیہ اور ٹنکچہ آمیز دواؤں کا شرعی استعمال

الکحل اور اسپرٹ اور ٹنکچہ یہ سب خمر مجازی ہیں۔ امام مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سب خالص شراب ہیں، جن کا قطرہ قطرہ مثل شراب حرام بلکہ پیشاب کی طرح مطلقاً نجاست غلیظہ ہے۔ یہی مفتی پر ہے۔
 • جو خمر خالص ہو وہ یہ کی جتنی نوعیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ذریعہ الکحل وغیرہ کی آمیزش سے محفوظ نہیں اور حسب اختلاف بالاشیخین کے نزدیک استعمال جائز اور قول امام مسعود پر ناجائز و حرام
 • عہد حاضر میں دواؤں کے استعمال میں یقیناً ابتلائے غامضہ متحقق ہے اس لئے اس کی بنیاد پر مسلک شیخین جو اصل مذہب ہے اس پر فتویٰ اور عمل ہونا چاہئے۔ جیسا کہ فقیہ فقید المسائل اعلیٰ حضرت امام المسد رضا قدس سرہ نے اسی ابتلائے عام کا لحاظ کر کے رنگین کپڑوں میں طہارت کا حکم دیا ہے۔
 • دواؤں کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً خوشبو، رنگ، وارش وغیرہ میں بھی وجہ مذکور کے پیش نظر حکم طہارت ہونا چاہئے۔ ہمارے ان تمام دعووں کی دلیلیں قدرے تفصیل سے یہ ہیں:

ثانیاً اس لئے کہ اس کے لئے انگور کا کچا پانی ہوتا مشرب ہے اور امور ثلثہ دائرہ کے لئے طبع ضروری ہے اب ہم اس کی وضاحت کے لئے خمر حقیقی کا معنی اور امور ثلثہ دائرہ کے بنانے کی کیفیت ترکیب مختصر ایش کر رہے ہیں:

الخمر۔ هي التي من ماء العنب اذا غلي واشتد وقذف بالزبد له خمر۔ انگور کا وہ کچا پانی جس میں

جوش آ کر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے۔

فقہ کی مختلف کتابوں میں تحرکات کا یہی معنی بیان کیا گیا ہے جو اس کا حقیقی اور اصلی معنی ہے اور بقیہ دوسری شراہوں پر جہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ مجازاً ہے۔

چنانچہ درختار میں ہے۔ وقد تطلق الخمر علی غیر ما ذکرنا من اشیاء

اسی کے تحت مشامی میں ہے۔ قال فی المنع هذا الاسد خص بهذا الشراب باجماع اهل اللغة ولا نقول ان كل مسكر خمر لا شفقته من مخايرة العقل فان اللغة لا يجري فيها القياس فلا يسمى الدن قارورة لقرار الماء واما قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام و قوله ان من الخطة خمر وان من الشعر خمر فجاء به ان الخمر حقيقة تطلق على ما ذكرنا وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث والباذن والنصف ونحوها واطلاق الخمر عليهما مجاز وعلیه يحصل التحديد

درختار اور شامی کی دونوں عبارتوں سے یہ بالکل عیاں ہے کہ اسم خمر حقیقتہً اسی معنی کے ساتھ خاص ہے جو تصویر البصار کے حوالے سے گزرا، اور اس کا اطلاق دوسری شراہوں پر بطور مجاز ہے اور خمر حقیقی کا یہ معنی نہ الکوہل میں موجود اور نہ ہی اسپرٹ اور ٹنگی میں۔ کیونکہ سوالنامہ میں مخزن الادویہ کے حوالے سے اسپرٹ بنانے کی جو ترکیب درج ہے، اس کی رد سے یہ ضروری ہے کہ اس میں تقطیر و کشید ہو، اسکے بغیر شراب فائس یا ریکیٹی فائیڈ اسپرٹ نہیں حاصل ہو سکتی جیسا کہ الکوہل بنانے میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ سوالنامہ میں اس کا یہ طریقہ لکھا ہے۔

گنایا جس چیز کے رس یا شیرہ سے الکمل بنا نا مقصود ہوتا ہے اسے کسی برتن میں بند کر کے ایک مقررہ مدت تک سٹرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں کڑے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اسے آگ پر جوش دیا جاتا ہے جب وہ ایک مخصوص درجہ حرارت پر پہنچتا ہے تو اس کی بھاپ کو ایک پائپ کے ذریعے گزار کر دوسرے برتن میں اسے محفوظ کیا جاتا ہے یہ بھاپ دوسرے برتن میں پانی کے قطرات کی شکل میں ٹپکتی ہے یہی جمع شدہ بھاپ یا قطرات الکوہل کے نام سے موسوم ہیں۔

الکمل کے بنانے کی ترکیب سے یہ عیاں ہے کہ بھاپ یا جمع شدہ بھاپ کے قطرات اور اس کے کشید کے لئے طبع ضروری امر ہے۔ اور ریکیٹی فائیڈ اسپرٹ کے لئے تقطیر و کشید درکار اس میں بھی طبع لازمی و ضروری

اور اسپرٹ سے الکحل کا وجود۔ کرکٹ ٹائٹڈ اسپرٹ سے کم از کم نو فیصدی پانی کو علاحدہ کرنے کے بعد پھر اسے کشید کرنے سے خالص الکحل ہوتا ہے۔

اور الکحل سے ٹنکچر جیسا کہ سوالنامہ سے ظاہر ہوتا ہے تو جو حکم اسپرٹ کا ہو گا وہی الکحل اور ٹنکچر کا۔ اور اسپرٹ جبکہ خمر حقیقی نہیں تو الکحل اور ٹنکچر بھی نہیں کہ اسور ثلثہ دائرہ مطبوعہ ہوتے ہیں اور خمر حقیقی غیر مطبوعہ غالباً ہی وجہ ہے غلیظین کی حلت کا حکم دیا گیا اور نفع الزریب کی حرمت کا۔ ہدایہ میں ہے۔

و هذا من الخلیطین وكان مطبوخا لان المردی عنه (ای ابن عمر) حرمة نفع الزریب وهو النبی
مستند۔ نسخ القدر میں ہے۔ لان الخمر علی عامر ہی النبی من ماء العنب اذا صار مسکرا والمطبوخ لیس
بمعتق قطعاً۔

اس کے علاوہ خمر صرف انگور سے تیار ہوتا ہے اور الکحل وغیرہ انگور کے علاوہ دوسری ان تمام اشیاء سے بھی تیار ہوتا ہے جس میں شکر پانی بال ہے۔

الکحل و اسپرٹ وغیرہ خمر کے دوسرے ان اقسام سے بھی نہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے

خمر حقیقی کے علاوہ دوسری وہ تھیں جن کی حرمت و نجاست پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے اگرچہ اسکی حرمت ظنی و اجتہادی ہے وہ تین قسمیں ہیں۔ (۱) العصیر۔ اذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثه۔ انگور کا وہ شیرہ جسے دھوپ یا آگ میں اتنا پکا یا گیا ہو کہ وہ تہائی سے کم جل کر ختم ہو جائے۔ اس کی رو تھیں ہیں۔

(الف) باذن۔ هو المطبوخ اذ فی طبخة۔ وہ عصیر جو معمولی پکا یا گیا ہو۔ (ب) منصف۔ وهو ما ذهب نصفه بالطبخ۔ وہ عصیر جسے پکا کر آدھا ختم کر دیا گیا ہو (اور آدھا باقی ہو) (۲) نفع التمر۔ وهو السكر وهو النبی من ماء الرطب اذا شته وتذف بالزبد۔ نفع التمر جس کا دوسرا نام سکر ہے، ترکھمور کا کیا پانی (جس میں تیزی آجائے اور جھاگ پھینکے) (۳) نفع الزریب۔ وهو النبی من ماء الزریب

۱۔ مخزن الادویہ ص ۱۶۳ بحوالہ سوالنامہ ص ۱۷۵ الخلیطین۔ وهو عبارة عن نفع التمر ونفع الزریب مغلطان

فیطبخ بعد ذلك اذ فی طبخة ہدایہ ص ۱۷۵۔ نسخ القدر جلد ۹ ص ۲۹۔

آخذاً باصل المذہب سے بالکل واضح ہے کہ آپ نے اسپرٹ وغیرہ کو مختلف فیہ مشروبات سے قرار دیا ہے۔
 خمور اربعہ کے علاوہ بقیہ مشروبات کا حکم۔ اور مسئلہ دائرہ شمش۔
 شراب کی چار قسموں کے علاوہ بقیہ مشروبات خواہ وہ انگور کھجور کے ہوں یا گیہوں، جو شہد وغیرہ کے۔ امام محمد کے
 کے نزدیک وہ بھی شراب اور ناپاک و حرام ہیں۔ اور فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ ہدیہ میں جامع صغیر کے حوالہ
 کے ہے۔

وما سوی ذلک من الاشیاء فلا بأس بہ۔۔۔۔۔ وهو فی علی ان ما یتخذ من الخطة والشعیر
 والعسل والذم لا یحلل عند ابی حنیفة ولا یحلل عند ابن سیرین عندہ وان سکر منه وعن محمد انه حرام لہ
 فقہ کی بہت سی کتابوں میں اختلاف اور فرق احکام کی تصریح ملاحظہ کیا جاسکتی ہے۔

نماری عالمگیری میں ہے۔ والفتویٰ فی من ماننا بقول محمد۔ تنویر الابصار میں ہے۔ وحرمہا محمد
 مطلقاً وہ یعنی۔ شامی میں ہے۔ الفتویٰ فی من ماننا بقول محمد غلبۃ الفساد۔ الکحول اور اسپرٹ
 وغیرہ انہیں مشروبات سے ہیں جن کی حرمت و عدم حرمت سے متعلق ہمارے ائمہ کرام کا اختلاف ہے اور مسلک
 مفتی بہ جو مسلک امام محمد ہے اس کی رو سے اس کا استعمال ناجائز و حرام اور مثل پیشاب قطرہ قطرہ ناپاک و نجس
 نجاست غلیظہ۔۔۔ ان چیزوں کی آمیزش خواہ دواؤں میں ہو یا خوشبو رنگ، وارنش وغیرہ میں سب کا حکم
 قول مفتی بہ پر یہی ہے کہ یہ ناپاک و نجس اور حرام ہیں۔

الکحول و اسپرٹ آمیز وغیرہ چیزوں میں امام احمد رضا قدس سرہ کا فتویٰ :
 اعلم فیہ کہ امام احمد رضا قدس سرہ نے الکحول و اسپرٹ وغیرہ کو مفتی بہ قول پر خالص شراب قرار دیا ہے
 اور ان دواؤں یا چیزوں کو جن میں اس کی آمیزش ہو اس کے استعمال پر ناجائز و حرام کا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔
 فرماتے ہیں :

اسپرٹ واقعی شراب بلکہ سب شرابوں سے تیز و تند ہے حتیٰ کہ اپنی تیزی کے سبب سم ہو گئی۔ مذہب محمد
 مفتی بہ یہ ہے کہ ہر شے مسکر کا ایک قطرہ بھی حرام اور نجس ہے لہذا اشیاء خوردی نیز ادویہ میں اس کا
 استعمال مطلقاً حرام ہے۔

انگریزی دوائیس میں شراب پڑتی ہے جیسے ٹسکیر وہ مطلقاً ناجائز ہے۔

اور فرماتے ہیں :

... انگریزی ریتوں و روائیوں جو پھر کھلاتی ہیں ان میں عموماً اسپرٹ ہوتی ہے۔ اور اسپرٹ یقیناً شراب

بلکہ شراب کی بدتر قسموں سے ہے وہ جس سے ان کا کھانا حرام لگانا حرام ہے چلے

فتہائے کرام نے مذہب شیخین کے خلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ دیا یہ بطور سد ذرائع آئنا تھا
اعلحضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے مذہب شیخین پر بھی فتویٰ دیا۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں
کیا جاسکتا کہ جہاں اعلیٰحضرت نے مختلف فیہ مشروبات سے متعلق فتویٰ عدم جواز دیا ہے وہیں آپ نے اپنے عہد
مبارک میں بوجہ ابتلائے عام یہ صرف گتھائش اور ترمی کا یہ پہلو اپنایا بلکہ مذہب شیخین پر متعدد فتاویٰ صادر
فرمائے۔ آپ سے سوال ہوا۔ مسری ایک سرخ رنگ کے کافہ میں جس کی نسبت قوی گمان ہے کہ ریاض کے
رنگ میں رنگا گیا ہے۔ بندھی ہوئی تھی اس کی سرخی فی الجملہ مسری میں آگئی۔ تو وہ مسری کھائی جائے یا نہیں؟
تو آپ نے یہ جواب ارقام فرمایا :

پڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیئے جانے میں نفیر کو کثیر کلام ہے ۔

لغض اس کا یہ کہ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں
کو اس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور ۔ علوم بلوچی ۔ نجاست متفق نیلہا میں یا عشتہ تحقیف حتی فی مرفع النض
القطعی کما مرنی ترشش ابول قدر رؤس الا برکما حقه المحقق علی الاطلاق فی مسیح القدیر

نہ کہ محل اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے عہد مجتہدین تک برائے اختلافی چلا آیا نہ کہ جہاں صاحب مذہب
حضرت امام غنیم دایو یوسف کا اصل مذہب بھارت ہو اور وہی امام شافعی امام محمد سے بھی ایک روایت
اور اسی کو امام ظہاوی وغیرہ انفسہ ترجیح و تصحیح نے ممتاز و مرغ رکھا ہو۔ نہ کہ ایسی حالت میں جہاں اس مشلحت کو
دائل نہ ہو۔ جو متاخرین اصل ترمی اصل مذہب سے عدول اور روایت اخراے امام محمد کے قبول پر بانٹے ہوئی
نہ کہ جب مشلحت الہی اس کے ترک اور اصل مذہب پر اکتار کی موجب ہوئی تو ایسی جگہ بلاوجہ بلکہ برخلاف وجہ مذہب
مہذب صاحب مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو فتنہ و حرمت میں ڈالنا اور عامہ مومنین و مومنات
جمع دیار و اقطار ہندو کی نمازیں معاذ اللہ باطل اور انہیں آثم و مضر علی الکیرہ قرار دینا روکش فقہی سے کثیر دور
پڑتا ہے رہا اللہ التوفیق

دوسرے فتوے میں آپ نے یہ فرمایا ۔

”یاد اسی رنگ کی پڑیاں تو سفافہ نہیں اور رنگت کی پڑیاں سے درج کے لئے پینا اولیٰ ہے پھر بھی اس سے غار نہ ہوئے پر فتویٰ دینا آج کل سخت ترن کا باعث ہے۔ و المخرج مدنی و النقص و علوم البلوی من مزیجات الخفیف لاسیما فی مسائل الطہارۃ و الخیاضہ لہذا من مسئلہ مذہب حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ہمارے ان امور کے مذہب پر پڑیاں رنگت سے بلاشبہ نماز بائرنہ ہے فقہ اس زمانے میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہے۔“

عصری تقاضوں کے مطابق احکام شرع میں تبدیلی

اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت کے احکام عصری تقاضے وقت اور زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے و کم من شئی یختلف باختلاف الزمان و المكان مثلاً ظاہر مذہب یہ ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو وہ لوں میں فوراً نکاح نسخ ہو جائے گا لیکن اب فتویٰ اس پر ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو عقد نکاح برقرار رہے گا۔ نکاح سے خارج نہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

”اب فتویٰ اس پر ہے کہ مسلمان عورت سعادۃ الشریعہ ہو کر بھی نکاح سے نکل نہیں سکتی وہ یہ سزا اپنے شوہر کے نکاح میں ہے۔“

ومن ذلک افتائی مراراً بعدم الفسخ نکاح امرأۃ مسلمہ بارتدادھا لما رأیت من تنجاسہن مبادرة الی قطع العصۃ کما ینتہ فی الیسر من فتاوانا وکم لہ من نظیر۔
پہلے حکم یہ تھا کہ جس امام سے حقیقتاً سہو نہ ہوا ہو مگر اس سے سہو کے گمان سے سجدہ سہو کر لیا ہو اور مسبوق جو اقتدار میں تھا اس نے بھی سجدہ کر لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ حقیقتاً امام سے سہو نہیں ہوا تھا تو مسبوق کی نماز ناسد قرار پائے گی۔ اس لئے کہ امام کے سلام پھیرنے ہی سے مسبوق منفرد ہو گیا اور مقام اقتدار میں منفرد ہونا مقصد نماز ہے۔ درمختار میں ہے۔ ولو ظن الامام السہو فجدد لہ فتا بعد بیان ان لا سہو فالاشبہ الفساد لا فسادہ فی موضع الانفراد لہ شای میں ہے۔ الانفراد فی موضع الاقتداء مفید کے عکس ہے۔

لیکن بعد میں فقہائے متاخرین نے سمعت نماز کا حکم دیا کیونکہ قرار حضرت میں مسائل شریعت میں

۱۔ فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۵۵۵ ۲۔ فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۹۵ ۳۔ ماشیہ فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۲۴۲ ۴۔ رسالہ علی الامام

۵۔ ایضاً ۶۔ درمختار جلد اول ص ۲۰۲ ۷۔ رد المحتار ج اول ص ۴۰۱۔

تا و اقنی زیادہ غالب ہے اس لئے ایسی صورت حال میں نماز کے فاسد ہونے کا حکم دینا لوگوں کو حرج میں مبتلا کرنا ہے۔ اور حرج مذکور ہے۔ شامی میں ہے۔

د قوله فالاستنبہ التصادف فی فیض وقیل لا تصد وبہ یفتی وفي البحر عن الظہریہ قال الفقیہ ابو اللیث فی منہما لا تصد لان البحر یمل فی القراءۃ غالباً۔

پہلے کے فقہاء کرام نے یہ حکم دیا تھا کہ مسجد یا اس کے مال و اسباب کو دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز نہیں نہ تملیکاً نہ عاریۃً اگرچہ مسجد ویران ہو چکی ہو۔ جیسا کہ شامی میں ہے۔ مگر بعد کے فقہائے کرام نے حالات زمانہ کی رعایت کر کے اصل مذہب کے برخلاف پوجہ ویرانی مسجد ایک مسجد کے سامان کو دوسری مسجد میں منتقل کرنے کی اجازت دیدی خود مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

جو مسجد ویران ہو چکی ہو اس کی آبادی کی کوئی صورت نہ ہو اور اس کے آلات کی حفاظت نہ ہو سکے تو اب فتویٰ اس پر ہے کہ اس کے کڑی تختے وغیرہ دوسری مسجد میں دیے جاسکتے ہیں۔

مسائل شہ عید کی تبدیلی کے اسباب میں سے ایک سبب ایسا ہے عام اور احکام شرع میں تبدیلی

میں علوم بلوئی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جس کی صدہا نظیریں کتب فقہ میں موجود ہیں۔

اعلمت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

”چوبائیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے وہ

چوبائیں یہ ہیں (۱) ضرورت (۲) دفع حرج (۳) عرف (۴) تعامل (۵) دینی سروری مصلحت

کی تکفیل (۶) کسی نساد موجود یا مطلق بنیٰ غالب کا ازالہ“

اسباب ستہ مذکورہ میں سے ایک سبب تعامل جسے علوم بلوئی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو احکام میں تخفیف

یا تبدیل کا باعث بنتے ہیں۔ علوم بلوئی کی تشریف کثیر کتب فقہ کی طرف مراجعت کے باوجود دستیاب ہوسکی

البتہ اس سے متعلق فقہائے کرام کی کچھ عبارتوں سے علوم بلوئی کا مفہوم مستفاد ہوتا ہے۔

علوم بلوئی۔ وہ امر عام جس کا رواج بہت سے شہروں میں اس طرح ہو گیا ہو کہ عوام و خواص سبھی

مبتلا ہو گئے ہوں اور جس سے بچنا دشوار و حرج و دشواری کا باعث ہو۔

مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں :

باجملہ عند التحقيق اس مسئلے میں سوا حکم ابا حمت کے کوئی راہ نہیں ہے خصوصاً اسی حالت میں عجماء غریبا سرہ قاف و غریبا نام نہ تین بلاد و بقاع تمام دنیا کو اس سے ابتلاء ہے تو عدم جواز کا حکم دینا عام امت مرحومہ کو معاذ اللہ ناسن و ناسنابے جسے ملت حنفیہ سمجھ سہلہ غریبا ہیضا ہرگز گوارا نہیں فرمائی ، اسی میں ہے :

فی الانتاء دفع الخرج عن المسلمين فان اكله ثمهم ميت لون تناوله له

امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے عہد میں جب کچھ چیزوں کے بارے میں علوم بلوئی ملاحظہ فرمایا تو آپ نے اس ابتلائے عام کی بنیاد پر حکم جواز صادر فرمایا یہی کہ متعدد نارسے پیش کئے گئے ۔

عصر حاضر میں ابتلائے عام کی بنیاد پر حکم جواز دینا مشائخ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں

اعلم حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے عہد میں جب رنگین کپڑوں میں ابتلائے عام ملاحظہ فرمایا تو آپ نے جواز کا حکم صادر فرمایا۔ اس سے واضح ہے کہ اگر آپ اپنے عہد میں دواؤں میں بھی ابتلائے عام ہو گیا ہوتا تو آپ یقیناً رنگین کپڑوں کی طرح اسیں جواز ہی حکم دیے یا آج کے عہد میں آپ تشریف فرما ہوتے تو بھی آپ ابتلائے عام کا لحاظ کرتے ۔

شرح عقود رسم الحنفی میں ہے :

قلت لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه ائمتنا الفروسة ونحوها كما صرح في مسئلة الاستنجاء على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستنجاء عليها ضياء الدين ۔ اسی میں ہے ۔
فهذا ما انتفى به المتأخرون عن ابی حنیفہ واصحابہ لعلمهم بان ابا حنیفہ واصحابہ لو كانوا في عصرهم بقاوا بذلك ورجعوا عن قولهم الاول ۔ نیز اسی میں ہے : وعلم انه لو كان ابو حنیفہ رای ما راوا الانتي به ۔

مسئلہ دائرہ میں مذہب شیعین پر عمل ہونا چاہیئے |
اعلم حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے عہد میں جب رنگین کپڑوں میں ابتلائے عام ملاحظہ فرمایا تو آپ نے جواز کا حکم صادر فرمایا۔ اس سے واضح ہے کہ اگر آپ اپنے عہد میں دواؤں میں بھی ابتلائے عام نہ دیکھا ہوتا تو آپ یقیناً رنگین کپڑوں کی طرح اسیں جواز ہی حکم دیے یا آج کے عہد میں

آپ تشریف فرما ہوتے تو بھی آپ ابتلائے عام کا لحاظ کرتے۔
شرح عقود رسم المفتی میں ہے :

قلت لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه السلف والخبر وروا ونحوها كما مر في مسألة الاستفتاء
على تقليد القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستفتاء عليها ضياع الدين - اكي میں
ہے۔ فہذا اما مفتی یہ المتأخرون عن ابي حنيفة واصحابه لعلمهم بان ابا حنيفة واصحابه لو كانوا
في عصره. تعالوا بذلك وراجعوا عن قولهم الاول - نیز اکی میں ہے : وعلم انه لو كان
ابو حنيفة رأى ما رأوا لافتي به۔

مسئلہ دائرہ میں مذہب شیخین پر عمل ہونا چاہئے | دور حاضر میں اسپرٹ اور الکوحل آمیز
مرد جو ادویہ کے استعمال پر نہ صرف

ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جو ابتلائے عام ہے وہ محتاج بیان نہیں اور نہ ہی اس کے ثبوت پر
زیادہ کلام کی ضرورت۔ عوام تو عوام علماء بلکہ ان میں متقیین بھی ان دواؤں کے استعمال میں شدید معتدل
ہیں۔ بلکہ اب صورت حال یہ ہے کہ اگر استمال نہ کیا جائے تو سخت دشواری اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اسلئے ضرورت ہے کہ مذہب شیخین پر عمل کر کے جواز استعمال کا حکم دیا جائے جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اسی
ابتلا کی بنیاد پر رنگین کپڑوں میں جواز کا حکم صادر فرما کر مذہب شیخین پر عمل فرمایا ہے بلکہ اس کی قوت
وصلات پر یہ روشنی ڈالی ہے۔

یہ سب برائے مذہب مفتی بہ تھا اور اصل مذہب کہ شیخین مذہب کا قول ہے اعنی طہارة
المثلث یعنی المطبوخ الثوری والزیبی وسائر الاثوب تہ عن غیر الحصر والخلقة
مطلقا وحلها کلھا دون تدوالہا لاسکار۔ حاشا یہ قول بھی ساقط و باطل نہیں بلکہ بہت باقوت
خود اصل مذہب یہی ہے اور یہی جمہور صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
مروی ہے۔۔۔ یہی قول امام اعظم ہے۔ عامہ متون مذہب مثل مختصر قدوری و ہدایہ و تالیف نغایہ
و کنز و غرر و اصلاح وغیرہ میں اسی پر جزم و اتصاف کیا۔ اکابر ائمہ ترجیح و تصحیح مثل امام اجل ابو جعفر
طہرانی و امام اجل ابوالحسن کفخی و امام شیخ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ و امام اجل قاضی نان و امام اجل
صاحب ہدایہ رحمہم اللہ عنہم نے اسی کو رائج و مختار رکھا بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی بر فتویٰ
دیا اسی کو بذاتہ فرمایا علماء مذہب نے بہت سی کتب مستردہ میں اسی کی تصحیح فرمائی یہاں تک
کہ الفاظ التوجیح علیہ الفتویٰ سے بھی ترکیل آئی۔ (نہادی رضویہ یاد مہم ۵۳، ۵۴ رسالہ فقہ اسمیل)

اور جب غموم بلوی کے پیش منظر قول امام بدل جاتا ہے اور کے قلات فتویٰ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب اصل مذہب ہی وجہ مذکور کی بنیاد پر عمل کرنا ہو تو بدرجہ اولیٰ یہاں عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ مشائخ کرام اور تقیہ و عظام کے نظریات اور ان کے فتویٰ کے معارض بھی نہیں۔ اس لئے کہ یہ انہیں کلیات پر عمل کرنا ہے۔ جو فقہاء کے یہاں مسلم ہیں جیسے دفع حرج کا ضابطہ کہ یہ باعث تخفیف حکم ہے۔ مثلاً نجس کنویں کے پاک ہو جانے سے ڈرل رسی اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ کی طہارت کا حکم دینا کہ یہ بھی دفع حرج کے پیش منظر ہے۔ عاصیہ نور الایضاح میں ہے۔

لان منجاسة هذه الاشياء كانت بفجاسة الماء فتكون طهارتها بمصابطها رتبة نفيًا للحرج بل
اسلے کو اب یہ منابط جہاں کہیں ہو گا وہ باعث تخفیف حکم بنے گا۔

الکو حل آمیز دوسری چیزوں کا حکم | اور یہ کے علاوہ وہ چیزیں جن میں الکحل وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے ان میں اگر واقعی ابتلائے عام ہے تو ان میں بھی حکم جواز ہونا چاہئے۔ لیکن ان میں ابتلائے عام کا کافی غور و غوض کے بعد کرنا چاہئے۔ کیونکہ اسمیں وہ حرج نہیں لازم آتا۔ جو تنگی و دشواری کا باعث بنے۔ مثلاً دیوار، خارجی، کرسی وغیرہ اسکا استعمال بطور زینت بھی ہوتا ہے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کا مجموعہ

فتاویٰ رضویہ

حصہ دوم سوئم دہم

فقیر کا انسائیکلو پیڈیا
اہلسنت کا
عظیم شاہکار

برکاتی پبلشرز
پہلی منزل، نیک محمد بلیڈنگ چھانڈ
اسٹریٹ کھارل درگاہ

مَوْلَانَا شمسُ الدِّیْنِ حَقَّانِ

استاذِ اشرَفِہِ مِیَاوِکِ پور

جوازِ بشرائط

الْكُحْلُ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله واصحابه اولى الصلوة والقبول۔
اما بعد _____ دورِ حاضر میں دروازوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ بھی اس کی بھیڑ بھاڑ سے خالی نہیں اور لوگ اپنی ہر شفا اسی بازار میں تلاش کرتے ہیں، معمولی سی تکلیف ہوئی ڈاکٹروں، طبیبوں کے دروازے کا دستک دینے لگتے ہیں اور انھیں اپنا مرشد تصور کرتے ہیں گاگر وہ کہہ دے فلاں چیز استعمال کرو تو ہم حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر اس پر اندھا دھند ٹوٹ پڑتے ہیں اور گران کی زبان سے نکل گیا کہ فلاں فلاں شئی سے پرہیز کرو تو بلا سوچے سمجھے فرائض و واجبات تک سے رخ موڑ لیا کرتے ہیں۔

ہماری شریعت ظاہرہ جن سہل ترین علاجوں کو پیش فرماتی ہے ہم اس سے یکسر غافل رہتے ہیں۔
شہد کہ اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے ۔ "فیه شفاء للناس" اور کلو نجی جس کے سلسلہ میں فرمایا گیا ۔
"علیکم بہذا العجیبۃ السویدۃ" (بخاری ج ۲ باب طب) وضو کے نیچے پانی پینے سے شستر مرض سے شفا ہے۔ (نفاوی رضویہ) سواک کرنے میں شستر فوائد اور بہت سی بیماریوں کا درماں مقرر ہے (شامی) وغیرہ وغیرہ طب نبوی سے استفادہ مومنوں ہی کی شان ہے۔

الکحل، اسپرٹ، ٹنگر یا ان جیسی کسی اور نشہ آور سے آمیز دروازوں کی حلت اور حرمت کا مسئلہ ان کے شراب یا نوع شراب سے ہونے پر دائر ہے لہذا ہم اذلاً شراب سے متعلق کچھ کلام کریں گے پھر الکحل وغیرہ کا جائزہ شریعی نقطہ نظر سے لیں گے۔

خمر، ہر نشہ آور رقیق کو کہتے ہیں اور مذہب مہذب اسلام ہر ایک کی حرمت کا اعلان کرتا ہے۔ حسب ذیل دلائل و دلائل اس مدعی کے

ہر نشہ آور خمر و شراب ہے

ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لغت عرب کے نہ صرف ماہر اور عالم شریعت تھے بلکہ محرم اسرار شریعت اور افصح عرب سے تھے جن کا اکثر مشورہ وحی الہی کے مطابق ہوا کرتا تھا وہ مسجد نبی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں۔ والخمر ما خاھر العقل۔ رواہ الشیخان فی مصححہما۔ (منہج ابیاری ج ۱، انحر و سائر المسکرات ص ۲ تفسیر قرطبی ج ۶ ماہر و ص ۲۹۲ قرأت القمار شرح نور الانوار ص ۱۳)

۲۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ مجمع صحابہ میں دیا جو اہل لسان تھے سب نے خمر کا وہی مطلب سمجھا کسی نے انکار نہ کیا لہذا اجماع صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے بھی خمر کا معنی عام ہی جانا گیا۔
(الجامع لاحکام القرآن ج ۶ ماہر و ص ۲۹۲۔ فتح ابیاری ج ۱۰ ص ۲۳۱)

۳۔ جب آیت تحریم خمر نازل ہوئی تو اس وقت مدینہ طیبہ میں پانچ چیزوں کی شراب موجود تھی، انگور، چھو پارا ہشید، گیہوں، جو، اور امام بخاری کی تحقیق میں جب تحریم خمر کا نزول ہوا تو مدینہ شریف میں شراب انگور تھی ہی نہیں یا بہت کم پانی باقی تھی اخروہ البخاری من حدیث ابن عمر۔ (قرطبی ج ۶، درایۃ باب الاستعبرہ منہج ابیاری ج ۱۰ ص ۲۳۱۔)

اس آیت سے سارے اصحاب رسول نے ہر مسکر کی حرمت سمجھا اور اس میں انھیں کوئی تردد نہ رہا حالانکہ قرآن پاک انھیں کے لغت میں نازل ہوا ہے، حرمت پر ہر قسم کی شراعتینہ کی گیلوں میں پسے لگی اگر معنی عام نہ سمجھا گیا ہوتا تو یوں بے دریغ تفسیر مال نہ کرتے۔ (منہج ابیاری ج ۱۰ ص ۲۳۱) بلکہ حضرت انس کا صریح ارشاد ہے۔ انا نغذھا یومئذ الخمر ہم ان سب کو خمر ہی شمار کرتے ہیں۔
(بخاری ج ۲ ص ۸۲، فتح ابیاری ج ۱۰ ص ۲۳۱)

کسی استثناء کا ذکر کہیں نہیں ملتا اسی لئے بلند پایہ مفسر حضرت ابو یوسف اللہ قرطبی فرماتے ہیں :
واذا ثبت هذا بطل من ذهب إلى حنیفة والكوفین القائلین بان الخمر لا تكون الا من العنب وما كان من غیرہ لا یصحی خمرًا ولا یشتاہلہ اسم الخمر وانما یصحی بنیذاً۔ (قرطبی ج ۶ ص ۲۹۲)
و انا اقول لا عزوہ فان المجب تھل تھل یخطی ویصیب

تقریر ترجمہ میں ہے۔ یوئید بعض آثار الصحابة ایا حنیفة رحمہم اللہ الا ان کثرة الروایات والفتوی الصریحة یدل علی عموم الحرمۃ فلذا انقی المتأخرون علی قولہما خصوصاً فی من ماتتا۔

۴۔ کثیر احادیث کریمہ بھی اسی معنی عموم پر دال ہیں۔ جس ذات یا برکات پر قرآن نازل ہوا ان سے زیادہ معنی قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے۔ کل منکر خمر و کل خمر حرام، (رواہ ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہما)

وقال الامام الترمذی حدیث حسن صحیح ، بخاری ، مسلم ، ترمذی ، ابوداؤد ، نسائی ، بحوالہ الترمذی و روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۴
 احمد ، ابن حبان ، دارقطنی بحوالہ درایہ ، بنیہ ج ۲) اس روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرات قدس نے یہ کلمہ
 شرابِ شہید اور شراب جو کے بارے میں سوال کرنے پر فرمایا تھا۔ اس میں حضور سے جنس شراب کے متعلق سوال
 تھا نہ قدر مسکرے کیونکہ اگر مقدار مسکر کا سوال ہوتا تو یوں ہوتا۔ اخیر بنی عیسیٰ منہ و ما یحرم ، جیسا کہ
 زبان عربی سے واقف پر غنی نہیں ہے۔ (فتح ج ۱۰ ص ۱۰۱) گو اس سند میں یحییٰ بن معین بھی ہیں جن پر بعض
 فقہاء کو کلام ہے مگر تمام ان کے حدیث ان کے ثقہ ہونے پر متفق ہیں حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل ان کے سلسلہ میں
 فرماتے ہیں۔ کل حدیث لا یعرفہ یحییٰ بن معین فہو لیس بحديث (بنیہ ج ۲) اور امام زیلعی (جن کے
 بارے میں کہا جاتا ہے ہوا کفرہم اطلاقاً) کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن معین پرطن مجھے کسی حدیث کی کتاب میں
 نہ ملا۔ (درایہ ، فتح ج ۱۰ ص ۱۰۱)

۱ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل خمیر خمر وکل مسکر حرام (ابوداؤد بحوالہ الترمذی)
 ۲ عن قیس بن سعد بن عبادۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول۔ الاکل مسکر
 خمر وکل خمیر حرام واینا کھد والغیراء (وہی تعمل من الذرۃ) (مسند احمد ، ابویسلی ، بحوالہ الترمذی)
 ۳ عن ابی ہریرۃ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخمر من ہاتین الشجرتین و اشار
 الی الکرمۃ والنخلۃ۔ (مسلم ہسٹن اربعہ بحوالہ درایت)

۴ عن النعمان بن بشیر حضیر اندلس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انگور ، جینو ہارا شہید ، گیموں ، جو
 سب سے خمر تیار ہوتی ہے میں تمہیں ہر نشہ آور سے منع کرتا ہوں۔ (احمد ، ابوداؤد ، دارقطنی ، حاکم ، ابن حبان
 و صحیحہ من وجہین بحوالہ فتح ج ۱۰)

۵ قال مختار بن یوسف قلت لانی الخمر من العنب او من غیرہا؟ قال ما خمر من ذلک
 فهو الخمر ، (اخرجہ ابن ابی شیبہ بسند صحیح بحوالہ فتح ج ۱۰ ص ۱۰۱)

۶ عن جابر عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال۔ الزییب والتمہر هو الخمر ، (نسائی بحوالہ قطنی ج ۱ ص ۱۱۴)
 ۷ تمام مفسرین تحریم خمر کی آیتوں میں سورۃ نسا کی یہ آیت۔ لا تقربوا الصلوۃ وانتم سكارى۔ بھی
 پیش کرتے ہیں اور اس میں لفظ مسکر سے حالت نماز میں خمر کی حرمت بیان کی گئی معلوم ہو اگر اصل بنیاد حرمت
 مسکر ہے اور اس آیت کریمہ میں کسی نوع شراب کی تفصیل نہیں لہذا انگوری شراب ہو یا غیر انگوری ہو ان کے
 درمیان حکم میں تفریق کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ (الترمذی ص ۳)

اسی طرح اس آیت مبارکہ۔ یتخذون منہ سکوا ودرنا قاحشا۔ کے تحت حضرت ابن عمر اور رئیس الفقہاء

عبداللہ بن مسعود (جو ہمارے سلسلہ فقہ کے بانی ہیں) وغیرہ کی روایت ملتی ہے۔ (الکوخیم، (ج ۲ ص ۲۷۷)
 ۱۔ اس پر علماء لغت بھی ہر مسکر کو خمر کہتے ہیں مثل ابن اعرابی، ابوالنضر جوہری، ابوالنضر بن قشیری،
 ابوالحنیفہ دیلمی، امام راغب فی مفردات القرآن، وغیرہم ائمہ شوافع رحمہم اللہ بلکہ جماہیر سلف و خلف سب کا
 یہی مذہب ہے جیسا کہ شیخ محقق دہلوی نے لغات میں تصریح کی ہے۔

(آفر ص ۲، فتح ج ۱ ص ۱۰، بنایہ ج ۲ ص ۲۲۲، ناشیہ ترمذی ج ۲ ص ۱)

۲۔ قمر الاقمار شراب نور الانوار ص ۱۱۱ میں مولانا عبدالحکیم لکھنوی رقم طراز ہیں کہ لفظ خمر یا تو ہر نشہ آور کے
 لئے موضوع ہے یا آیت قرآن میں بطور غنوم مجاز خمر سے مراد ہر نشہ والی چیز ہے۔

۳۔ غایہ سید شباب الدین آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۲ میں اس قول کی وضاحت
 پیش فرمائی ہے کہ لغت عرب میں درحقیقت خمر انگور کے نشہ آور پکے پانی کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں
 خمر کا استعمال مجاز ہے لیکن شارح نے ہر نشہ کی چیز میں اسے حقیقت کر دیا ہے لہذا لفظ خمر ہر مسکر میں بطور
 حقیقت شرعیہ ہے جیسے صوم و صلوٰۃ اپنے معنی معروف میں حقیقت شرعیہ ہے و حنی مقدمۃ علی الحقیقۃ اللغویۃ
 لان الحكم انما يتعلق بالاسماء المشعری دون اللغوی۔ (فتح ج ۱ ص ۲۹۱-۲۹۲)

اور فتح القدر میں ہے۔ الاصل ان يعتبر فی الاسماء الشرعیۃ ما سنبئ عنه من المعانی۔ (ج ۱ ص ۲۹۱)
 تقریر ترمذی میں ہے کہ ہر مسکر لفظ مذہبی لیکن حکماً خمر ہی ہے۔

۴۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ ماعتات مسکرہ سب شراب ہیں۔
 (فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۱۱۷)

ایک مقام پر فرماتے ہیں۔ اسبار۔ تو وہی روح النبیۃ خمر قطعاً، بل من اخبث الخمر،
 فہی حرام ورجس، نجاسة غلیظة کالیول۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۱۱۷) واضح رہے کہ اسپرٹ صرف
 آب انگور سے ہی تیار نہیں ہوتی بلکہ گڑ، مشک، آب سیب وغیرہ مختلف اشیاء سے بنائی جاتی ہے۔
 ۵۔ امام بخاری اور امام ترمذی وغیرہ محدثین رحمہم اللہ نے ایسا ایسا باب قائم کیا ہے جس سے خمر کا
 معنی ظاہر ہے۔ باب ما جاء فی المحبوب التي يتخذ منها الخمر۔ باب ما جاء فی ان الخمر ما خاها العقل
 معن الشراب۔

یہی مسلک حضرت عمر، علی، سید ابن مسعود،
 ہر مسکر سیال قلیل ہو یا کثیر سب حرام و نجس ہیں | ابن عباس، ابن عمر، ابوہریرہ، ابوموسیٰ اشعری
 سعد بن ابی وقاص، ابی بن کعب، انس، عائشہ، عطاء، طاؤس، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، مجاہد، حسن

قاسم، قتادہ، عروہ، عمر بن عبد العزیز، مالک، شافعی، ابو ذری، احمد، ثوری، ابو ثور، ابو عبیدہ، اسحاق، ابن مبارک، وغیرہ ائمہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کاسے۔ (المعنی ج ۸ صفحہ ۳۰۰ فتح ج ۱۰ ص ۱۰۰)

اس باب میں احادیث کریمہ بکثرت وارد ہیں۔

۱۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکارِ درجہاں نے فرمایا :
 کل مشروب اسکو حرام، (بخاری، مسلم، ابوداؤد، مسند یاسی، مالک، ابی السنن، ترمذی)
 ۲۔ ما اسکر کثیرا فقلیلہ حرام۔ (ابوداؤد، بخاری، مسلم، ابن عمر، نسائی، ابن ماجہ، عبد الرزاق، حاکم، طبرانی، درایہ، ابوداؤد، احمد، دارقطنی، بیہقی)

۳۔ عن سعد بن ابی وقاص عن النبی قال : انھا کھ عن قلیل فما اسکر کثیرا۔ (خریج)
 ابن حبان والطحاوی وقال بیہقی۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۰۰)

۴۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سرکار سے شراب شہداء اور شراب جو کبار سے میں دریافت کیا تو صاحب جوامع الکلم نے ارشاد فرمایا : کل مسکر حرام۔ (بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد، احمد، درایہ، ترمذی وقال ہیثم حسن صحیح، الترمذی، بکدار، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، عمر و علی کثیر من اجلۃ الاصحاب۔)

۵۔ عن النعمان بن بشیر بسند حسن۔ انی انھا کھ عن کل مسکر۔ (ابوداؤد و بیہقی و فتح ج ۱ ص ۱۰۰)
 ۶۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول کل مسکر حرام وقال : ما اسکر منه الفرق فکل منه حرام۔ (ابوداؤد، ترمذی)

۷۔ ما اسکر الحیرۃ منه فالجیرۃ منه حرام۔ (ہدایہ ج ۲ اشربہ حدیث مفہوم)
 ۸۔ جمہور علماء سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ ہر شراب جس کی نوع نشہ لائے اس کا پینا حرام ہے قلیل ہو یا کثیر، کیا ہو یا پکا، کوئی امتیاز نہیں کہ وہ انگور سے کشید کیا گیا ہو یا غیر انگور سے حکم سب کا ایک ہے۔ (ترجمی ج ۶ ص ۲۹۵)

والی ذالک ذہب جمہور العلماء من الصحابۃ والتابعین، (فتح ج ۱ ص ۱۰۰)
 ۹۔ کل مسکر خمر و کل خمر حرام دلی حدیث بھی اپنے اطلاق میں قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے۔ (معنی ج ۸ ص ۳۰۰)

۱۰۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی کل مسکر حرام کا یہی مطلب تحریر فرمایا کہ جس میں بھی صلاحت اسکار ہو اس کا پینا کھانا حرام گو کہ جو مقدار لی جا رہی ہے اس سے نشہ پیدا نہ ہو۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۰۰ حاشیہ بخاری ج ۲)

حاشیہ بخاری میں ہے۔ ان التحريم له يتعلق بعين الخمر المعروفة عندهم بل كل ما اسكر
 فهو حرام۔ نیز یہی مفہوم ظاہر حدیث سے بھی نمایاں ہے لہذا نفوس مہرہ کے ہوتے ہوئے تیاں بے حسنی
 ہی رہتا ہے اور کسی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں مطلقاً حرمت جیسا کہ وضاحت کی جا چکی تمام صحابہ کے نزدیک مسلم ہے۔
 انگور کے پتے نشہ آور پانی کو صرف حرمت مقدار قلیل و کثیر والی حدیث کا محمل ٹھہرانا تنگیس یا تنگیس ہے
 اور نفس قرآنی مطلق کو بلا وجہ مقید کرنا ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ بتانا تعجب خیز ہے کہ صرف انگور کے پانی میں خصوصیت
 ہے کہ اس کا قلیل کثیر کا دائی ہے اس لئے اس کے قلیل میں بھی حکم حرمت ہے یا یہ کہنا کہ اس کی حرمت کا حکم مطلق
 قیداً ہے۔

کیونکہ یہ وجہ تو تمام مشروبات مسکرہ بلکہ غیر مسکرہ بلکہ ماکولات میں بھی پائی جاتی ہے یہ تو ایک غارت کی
 بات ہے۔ (ایکات لاحکام القرآن ج ۶ ص ۲۹۵)
 بعض نے حکم کی اس خصوصیت پر خیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجت بنایا یعنی حرمت الخمر ولا یعدھا
 و المسکر من کل شواہب۔

یہ استدلال خوب نہیں لگتا اولاً اس لئے کہ اس حدیث کی محنت محدثین کے نزدیک محل نظر ہے۔ ثانیاً
 اس وجہ سے کہ امام احمد کی روایت میں اسکر کے بجائے المسکر مرزی ہے لہذا یہ مفہوم اس حدیث کا ہوا جو اور گزری
 یعنی محل مسکر حرام، اور احادیث کثیرہ صحیحہ سے جو اس خیر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تعارض تھا وہ بھی اس
 تقدیر پر منسحق ہو گیا۔ (منہی ج ۸ ص ۲۵، فتح ج ۱۰ ص ۲۱)

لہذا اس حکم کی کوئی وجہ قوی نہیں کہ انگوری شراب کے علاوہ میں مقدار قلیل جو حد شرک یا فضل تک پہنچی
 ہو حلال ہے کیونکہ ظاہر حدیث اس حکم سے آبی ہے اور اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر اختلاف طہانت کی بنیاد
 پر مقدار کثیر کی بھی علت مانتی پڑے گی۔ اس کے مقدار شرک کا اندازہ کیونکر ہوگا۔ اور کس طبیعت کے لئے کیا مقدار
 نشہ لاتی ہے اور کیا مقدار نشہ نہیں لاتی۔ اس کا تیقن بلا چکھے کیسے ہوگا۔ اس سے حکم حرمت بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔
 اس کی اہمیت دلوں سے اٹھ جائے گی۔ بلکہ تمام مسکرات و مخدرات کا بازار گرم ہو جائے گا۔ امت مسلمہ شدید فتنہ
 میں پڑ جائے گی۔

لوگوں میں طرح طرح کے حیلوں سے شراب نوشی عام ہو جائے گی، عوام کا لالچام وہ تو ذرا سا بھی نرم
 پہلو پاگئے تو ان کی ساری مشکل آسانی میں تبدیل ہو گئی، خوئے بد را بہانے بسیار۔
 حدیث پاک میں ہے میری امت کے بعض لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے پیئیں گے۔ یہ بھی ارشاد
 ہے کہ شراب نوشی کا عام ہونا آثار قیامت سے ہے۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۵، تآویذ رضویہ ص ۵۶)

لمنہ اعلمائے امت اور مفتیان کرام کو ان گونہ گون تباہیوں اور بلاکتوں کے ہمیشہ نظر اس باب میں کوئی
 یک یا نرم گوشہ اختیار کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل جو بہت بلند پایہ محدث
 اور تنظیم نقاد اور مجتہد کامل ہیں فرماتے ہیں: لیس فی الرخصة فی المسکر حدیث صحیحہ۔ مسکر کی
 رخصت اس کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہی قول حضرت عبد اللہ بن مبارک کا بھی ہے۔
 (ر مننی ج ۸ ص ۲۰۰ فتح ج ۱۰ ص ۲۳)

اور احمد بن قاسم کا فرمنا ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ کو فرمایا تمنا ہے کہ بیک نوع کی مسکرات کی
 تحریم میں نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں طرق سے احادیث مروی ہیں۔ (ر مننی ج ۸ ص ۲۰۰)

جو بہت سی چیز نشہ رکھتی ہو نہ سب صحیح میں اس کا
 قطرہ قطرہ نہ صرف حرام بلکہ نجس بھی ہے۔ لہذا ہو

قرب محمد و علی و آلہ و صحبہ النبی۔ (ر فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۲۳)

قول مشہور و متعارف میں تازی وغیرہ ہر مسکر پانی کا قطرہ قطرہ شل شراب حرام و ناپاکی اور نہ صرف
 حرام بلکہ پیشاب کی طرح مطلقاً نجاست غلیظہ ہے۔ یہی مذہب معتد اور اسی پر فتویٰ ہے۔ (ر فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۲۳)
 ایک مقام پر آپ نے ذرا تفصیل سے کلام فرمایا، صحیح یہ ہے کہ مائعات مسکرہ یعنی جتنی چیزیں یہ قی
 س بادل ہو کر نشہ لاتی ہیں خواہ وہ مہوہ سے بنائی جائیں یا گڑ یا نالج یا لکڑی یا کسی بلا سے وہ شراب ہیں
 ان کا ہر قطرہ حرام بھی اور پیشاب کی طرح نجس و ناپاک بھی اور ان سے نشے میں شراب کی طرح حد بھی ہے
 اور صحیح یہ ہے کہ وہ اس بھی ان کا استعمال حرام ہی ہے۔ (ر فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۲۳)

شراب اور شرابی | شراب ایسی بدترین لعنت ہے کہ انسان جو اثرات المخلوقات ہے جسے مانع کر لیت
 سے سرفراز فرمایا گیا جس کی فضیلت پر فرشتے رشک کریں، جب وہ شراب کا

جام ہاتھ میں تھام لیتا ہے، اسے اپنے پاکیزہ منہ سے لگا لیتا ہے بلکہ مجلس شراب میں بیٹھ جانے سے بھی وہ
 نہ صرف نگاہ شریعت میں غوار و ذلیل ہو جاتا ہے بلکہ سمان کی نظر سے بھی اتر جاتا ہے، تعزیرات و رسوائی
 میں جا گرتا ہے۔

ابن ابی دینار کا بیان ہے کہ ایک شرابی پر میرا گذر ہوا دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر پیشاب کر کے وضو کی
 طرح اپنے چہرے وغیرہ کو دھو رہا ہے اور کہتا ہے: الحمد للہ الذی جعل الاستلہذا ذیلاً و الماء طہوراً
 (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۳)

حکایت ہے کہ ایک شخص فص نے شراب پی لی اس کی عقل موڑت ہو گئی ایک دیوانہ کو شراب نوشی کیلئے بلایا

دیوانہ نے کہا تم نے تو میری طرح ہونے کے لئے شراب پی ہے اب میں کس کی طرح ہونے کے لئے اسے پیوؤں؟ (الخمر ص ۸)

شرابی کو سلام کرنا اور اس کی غیادت کو جانے تک کی ممانعت احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔
تفصیل کے لئے (اللاوب للمفرد للامام البخاری) وغیرہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ (الخمر ص ۹)
ہر نبی و رسول مقتدا سے زمین پر تھے ہیں ان کا نقل اس وقت کے لئے نمونہ حسن ہوتا ہے، شراب کا حال یہ ہے کہ کسی بھی نبی و رسول سے کبھی بھی اس کے پینے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۴)
جس نے بھی یہ گمان کیا کہ حضور اقدس علیہ السلام نے کسی بھی نشہ آور کو نوش فرمایا اس نے بہت بڑی بات کہہ دی، گناہ عظیم کا وہ مستحق ہوا۔ سواۃ اللہ من ذالک (فتح ج ۱۰ ص ۲۳۲)

بلکہ کسی بھی صحابی رسول علیہ السلام یا تابعی کی جانب یہ انتساب بھی درست نہیں کہ انھوں نے ایسی شے کو حلال سمجھا جس کی مقدار کثیر نشہ لاتی ہو۔ (فتح ج ۱۰ ص ۲۳۲)
بعض مغربی تعلیم سے اس قدر متاثر ہیں کہ حرمت شراب کے قائل ہی نہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے "حذرت علیکم الخمر" یا "لا تشربوها" وغیرہ کا جملہ ارشاد نہ فرمایا جو حرمت پر دال ہیں۔

اور بعض غیار، خمر کا نام تبدیل کر کے اس کے پینے کو حلال کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تاویل لا طائل کر کے کہ اس کا قلیل نشہ نہیں لاتا، اس کی حلت کا اعلان کرتے ہیں۔ (الخمر ص ۵۵)
شراب وہ ام الجہائم ہے کہ اگر اس کی خبائثت و شتاعت کا قدرے تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو کلام بہت طویل ہو جائے گا۔

فقہائے کرام نے اس کے ایک قطرہ کو بھی حلال سمجھنے والے کی تکفیر کی ہے۔ ادنی قطرہ پی لینے پر بھی حد شرعی اسی کوڑے کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم شیعہ ثقفی کی شراب کی دوکان میں آگ لگادی تھی، (روایہ) مولیٰ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ گر کسی کنویں میں پڑ جائے اور اس پر منارہ تعمیر کر دیا جائے تو میں اس پر اذان نہ دوں اور کسی دریا میں گر جائے پھر سوکھ کر وہاں گھاس اُگے تو میں اپنے جانور وہاں نہ چراؤں۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۴)

ع شواب یدلن علی عرض الفتنی ویفتیہ للشر ابوابہ
یورپ کے اہل باہر محققین نے تصریح کی ہے کہ خمر سے تداوی مطلقاً نافع نہیں بلکہ ضرر رساں ہے۔
ایک امیر کی طبیب حاذق۔ کیلونج "کہتے ہیں کہ تداوی یا خمر کے مضرات اجزاء جسم تلی، اگر وہ وغیرہ

میں اس کی وقتی شفا سے بہت زیادہ ہیں، ارشادِ خدا تعالیٰ حق ہے۔ ”وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“
نشد اور کے سلسلے میں حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ
نے تمہاری شفا، حرام چیز میں نہیں رکھا۔ (ریحانی ج ۲ ص ۲۸)

جواب اور نتیجہ بحث (۱-۲-۳) ماسبق کے دلائل و شواہد سے یہی معلوم ہوا کہ ہر نشہ والی
ریتق و سیال خواہ وہ الکحل، اسپرٹ، ٹنگر ہو یا کسی اور نام کی چیز ہو سب
خمر ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ و نقطہ سب حرام بلکہ ناپاک و نجاست غلیظ مثل بیضاب کے ہے و دوائیں
میں ان کو ملا کر استعمال حرام ہے۔ یہی فتویٰ فاضل بریلوی قدس سرہ کا بھی ہے۔

انگریزی ریتق و دوائیں جو ٹنگر کہلاتی ہیں ان میں عموماً اسپرٹ پڑتی ہے اور اسپرٹ یقیناً شراب بلکہ
شراب کی بنیاد پر ترقیموں سے ہے وہ نجس ہے ان کا کھانا حرام لگانا حرام۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۸)
آپ کا ایک اور فتویٰ اسی قسم کا گدہ رچکا۔ نیز فتاویٰ رضویہ جلد ۲ ص ۲۸ میں ایسے ہی مصرع ہے۔ اور
آج بھی تمام ممالک اسلامیہ میں الکحل وغیرہ پر شدید پابندی حرمت ہی کے سبب ہے۔ نیز بہت سے فقہاء کرام
نے اپنی کتب میں تصریح کی ہے۔ ”الفتویٰ فی زماننا بقول محمد لغلبة الفساد“ غلبہ فساد کے سبب
ہمارے زمانہ میں فتویٰ امام محمد ہی کے قول پر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۸)

جب اس وقت غلبہ فساد کا یہ حال تھا تو آج کا غلبہ فساد بام خردج پر پہنچ چکا ہے جو حکم میں مزید
شدت کا متقاضی ہے۔

رخصت بلا شبہ ہماری شریعت سمجھ کا ایک حکم ہے۔ مگر غریمت بھی اسی پاکیزہ دین کا انمول تحفہ
ہے اس کی برکتوں کو کیونکر پس پشت ڈال دیا جائے۔ اس کی سعاد و ازل کی تفصیل لوگوں سے مخفی رکھ کر انھیں
محروم کیوں رکھا جائے۔ کیا ذیل کا واقعہ ہمارے لئے نمونہ عبرت نہیں ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کوریم
کے سرکشوں نے ایک ایسی کوٹھڑی میں مقید کر رکھا تھا جس میں صرف شراب سے ملاپانی اور خنزیر کا بھنا گوشت
تھا۔ تین دن تک اس میں بند رکھا کہ گوشت اور شراب کھاپی لیں مگر حضرت نے ان میں سے کچھ بھی استعمال
نہ فرمایا۔ جب انھیں حضرت کی موت کا اندیشہ ہوا تو اس میں سے نکالا۔

حضرت ابن حذافہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا بخدا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اسے حلال فرمادیا تھا کیونکہ
میں مصطر تھا لیکن میں تمہیں مذہب اسلام کے سہارے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ لکن لہذا کن لا شمتکھ
بدین الاسلام۔ (معنی جو، ص ۲۸)

ہاں جو نشہ آور غلیظ غریبیاں جو اس کا استعمال بطور دوا فقہار نے جائز رکھا ہے، مثلاً افیون، بنگ، ہیروئن

پھر کس - ردالمحتار میں ہے - اما الجاصلات فلا یجوز منہا الا الکثیر المسکر۔

قال شیخ الاسلام خواہرن ادا لا فی شرحہ - اکل السقمونیا والبغ میاح للتداوی - (نہایہ ج ۱ ص ۲۳)
اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں - کیونکہ ان کی حرمت صرف اسکا رکے سبب ہے نجاست کی وجہ سے نہیں اور حدیث - ما اسکر کثیرا فقلیلہ حرام - میں صرف مانتات مسکرہ مراد ہیں ورنہ مشک وغنبر و زعفران بھی مطلقاً حرام و نجس ہو جائیں کہ حد سے زیادہ ان کا کھانا بھی نشہ لاتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۲۳)
(۳ - ۵) جب فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے منبری میں جو اسپرٹ ملی پڑیا سے رنگین کاغذ میں بندھی رہتی ہے اور اس میں رنگت آجاتی ہے اور پڑیا سے رنگے کپڑے میں عموم باونی کا قول کیا - تو آج قسم قسم کی دواؤں میں لوگوں کا ابتلا عام بہت نمایاں ہے کہ امیر ہو یا غریب، دیہاتی ہو یا شہری، غلام ہو یا جاہل ہر ایک کو ان دواؤں سے آئے دن سالیقہ پڑتا رہتا ہے۔

اور رقیق دوائیں ٹوٹا اکمل و اسپرٹ وغیرہ سے آلود ہوتی ہیں چاہے وہ ایلو پیٹک ہو یا چمک کی دوائیں ہوں یا آلود ویدک کی ہوں کوئی بھی اکمل کی آمیزش سے خالی نہیں - حالت بایںجا رسید کہ یونانی دوائیں بھی ان کی آلودگی سے پاک نہیں - بلکہ اکمل وغیرہ تقریباً ستر مختلف اشیاء میں مستعمل ہوتے ہیں حتیٰ کہ طرح طرح کے کھانوں کو تفتن اور خراب ہونے سے بچانے کیلئے اکمل ڈالا جاتا ہے۔
مگر عموم باونی کا سہارا لے کر اکمل، اسپرٹ وغیرہ مسکرات کو دوا کے نام پر مطلقاً جائز و مباح قرار دینے سے شر و فساد کا طوفان امنڈ پڑے گا۔

میرٹے خیال میں آج یہاں کے مسلمانوں کے لئے اکمل وغیرہ سے آمیز دوائیں مباح ہیں لیکن مطلقاً نہیں بلکہ جب دوسری دواؤں سے مکمل کام نہ بنے تب اور طبیب عازق کے مشورہ کے بعد مگر دوا کی دوا کاؤں میں جو بعض مسکرات بنام دوا محض سرور و نشاط اور حصول نشہ کے خاطر بعض لیتے ہیں ان کے جواز کی ہرگز کوئی وجہ نہیں اس کا قطرہ قطرہ مثل شراب حرام و نجس ہے۔

اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت المغنی لابن قدام ج ۸ ص ۲۳ میں ملی جو اس باب میں بہت واضح ہے - قال ابو حنیفۃ یباح شاربہا لہما للعطش والتداوی (مکتبہ پریس میں اردو دوا کے طور پر شراب کا پیتا مباح ہے۔

اور حدیث شریف میں جو یہ ارشاد ہے کہ حرام چیز میں تمہاری شفا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حرام ہے اس میں شفا نہیں لیکن بوقت ضرورت حرام نہیں لہذا اس سے شفا کی نفی نہیں یایہ مراد ہے کہ حرام چیز میں تمہاری ایسی شفا نہیں جس میں کوئی مفائد نہ ہو۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۱۲، قول قدام ص ۲۳)

اور حدیث عریضین سے بھی بغرض دوا استعمال کرنے کا جواز ظاہر ہے کہ صاحبین رحمہما شرابے ماکول
العلم کے پیشاب کو تداوی کے لئے مباح کا فتویٰ دیا جب کہ پیشاب پینے کی حرمت شراب نوشی سے شدید ہے
کیونکہ حرمت پیشاب کبھی زائل نہیں ہوتی اور حرمت شراب ہر کہ بنا دینے سے زائل ہو جاتی ہے۔

(تلویح بحوالہ ماشیہ بقول انوشی بحث مقابلات)

علاج کے لئے بھی الکحل وغیرہ کے ناجائز کا حکم لگانے سے لوگ سخت حرج میں پڑ جائیں گے والحوج
مدفوع بالنفس۔

ہر سو پینٹک کالج اور شہر سانس کے بعض پروفیسران و لکچرار حضرات سے تبادر خیال پر معلوم
ہوا کہ رقیق دواؤں میں الکحل، اسپرٹ وغیرہ انکو خرابی سے بچانے یا ان کی زندگی میں اضافہ کیلئے ایسے مخصوص
طریقے سے ملائے ہیں اور کچھ ایسے کیمیاوی اجزاء ڈالے جاتے ہیں جس سے الکحل وغیرہ کی حقیقت مکمل تبدیل
ہو جاتی ہے۔

اگر یہ واقعی ہے تو ان سے مخلوط دواؤں کا استعمال بلا تردد جائز اور درست ہے جیسا کہ شراب سرکہ
یا اور کسی شے میں متغلب الحقیقت ہو جائے تو بلاشبہ پاک اور مباح ہے۔

در مختار میں ہے :- لو عجن خبز بضمرب فيه خل يذهب اثره فيلزمه رد المتعار میں ہے :-

لانقلاب ما فيه من اجزاء الخمر خلا ، قال ابو حنيفة ان طرح فيها المسك والملح فصارت مربی
وتحولت عن حال الخمر جاننا وخالفه محمد بن الحسن في المربی وقال لا تعالج الخمر بغير تحولها الى
الخل وغيره . (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۸۹ ، قرطبی ج ۹ ص ۱۱)

ان عجن به دقیقاً ثم خبزہ فاکله لم یحذل ان النار اكلت اجزاء الخمر فلم یبق الا اثره . (مغنی برنی)
التحلیل بخبرنا مطلقاً سوا صارت خلا بنفسها اد بعلاج كالقضاء الملح وبغير الملح كالنقل من الظل الى
الشمس او بالعکس اد یا یقادر النار بالقرب منه ولا یکره هذا العسل عندنا . (بنایہ ج ۳ ص ۳۳۸)

اللحم اذا طبخ بالخمر يغلي بالماء الطاهر ثلاث مرات ويبرد في كل مرة عند ابی یوسف . (۳۵۲)
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بکری تھی مگر گئی حضور نے فرمایا اس کی کھال سے
فائدہ اٹھاؤ عرض کیا گیا حضور وہ مردار ہے ارشاد رسول ہوا ۔ ان دبا غنایا یحل کما یحل خل الخمر وادہ تظنی

اور جن روایتوں میں خمر کا سرکہ بنانے کی ممانعت ہے کما رداه الترمذی ومسلم عن ابی سعید
والنس فی ردایہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اتخذ الخمر خلا ؟ قال لا ، وقال الترمذی
هذا احدیث حسن صحیح . (مغنی ج ۸ ص ۲۲)

یہ تشدید و تغلیظ پر محمول ہے کیونکہ وہ وقت ابتداء اسلام کا تھا جیسا کہ کتب کے مجموعے میں حکم شدید اولاً ہوا
پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ (بنیاد ج ۳ صفحہ ۳۵)

(۶) دیوار دروازے، کرسیاں، پلنگ، میز وغیرہ جو مختلف قسم کے رنگوں سے مزین
کئے جاتے ہیں ایسے رنگوں سے احتراز اولیٰ ہے جن میں اسپرٹ کا ہونا یقینی ہو، گرچہ ابتداء عام کی بنا پر
حکم جواز ہے۔

شامی کے اس جزیئہ سے بھی تائید ملتی ہے۔

« فی الفتاویٰ البندیۃ لیکرہ ان یطین المسجد بطین قد بل بباء تعجس بخلاف السرقین اذا جعل
فیہ الطین لان فی ذالک حقود سماۃ و هو تحصیل غرض لای تحصیل الایہ کذا فی السراجیہ » (شافعی ج ۱ ص ۴۴)
یعنی فتاویٰ ہندیہ میں ہے کہ مسجد میں ایسی مٹی لگانا جو نمس پانی سے بھگوئی ہو مکروہ ہے اور بر بنا ہر ضرورت
گو بر میں مٹی ملا کر لگانے میں کراہت نہیں کیونکہ جس غرض کے لئے لگاتے ہیں وہ اسی طور پر حاصل ہو گا۔
فتاویٰ سراجیہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ « واللہ عزوجل اعلم »

مقالہ

کامی

تین جلدوں پر مشتمل

غزالی دوران

حضرت علامہ

سید سعید احمد شاہ کاظمی

رحمۃ اللہ علیہ

کے مقالات پر مشتمل ایک جامع کتاب

پہلی منزل، نیک محمد
بلڈنگ چھاگلا سٹریٹ
کھارادر کراچی

برکاتی پبلشرز

شائع کردہ،

مولانا بدر عالم مصباحی

نائب مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور

الکحل وغیرہ

الحمد لله العلی العلاء والصلوة والسلام علی سید الانبیاء والکرام وعلی آله واصحابہ
الذین شهدوا لتجوہد بین المخلوق والانسان وعلی الائمة المحبت محمد بن العظام۔۔۔۔۔ اما بعد !

الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر آمیز دواؤں کے استعمال کی شرعی حیثیت

الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر شرعی و لغوی کسی اعتبار سے حقیقی خمر نہیں۔ بلکہ ان پر خمر کا اطلاق محض مجازاً ہے
اسلئے کہ خمر حقیقی انگور کے اس پکے پانی کو کہتے ہیں جس میں جوش آ کر تیزی آجائے اور جھال پھینک دے۔
اشیاء ثلثہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کو اسام شراب سے شمار کیا جاتا ہے
لیکن ان کی مہیات پر غور کیا جائے تو من کل الوجہ خمر حقیقی ان پر صادق نہیں آتا۔ تو حقیقتہً ان پر خمر کا
اطلاق درست نہ ہوگا۔

جس طرح عصیر، نفع التمر، نفع الزبیب وغیرہ کو علماء نے خمر حقیقی نہیں کہا جبکہ ان میں بھی بعض کیفیات
خمر حقیقی جیسی پانی جاتی ہیں۔ ہاں مجازاً انہیں خمر کہا گیا ہے۔ اسی طرح اشیائے بھوت عینا کو مجازاً خمر
کہا جاتا ہے۔ جب اشیائے ثلثہ خمر حقیقی نہیں تو ان کے احکام بھی خمر حقیقی سے جدا گانہ ہوں گے۔ جس طرح
عصیر، نفع التمر، نفع الزبیب وغیرہ کے احکام خمر حقیقی سے مختلف ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

« ای الثلثة المذكورة حرام اذا اشتد ذلها
والله يحرم اتفاقاً عليه
اشیائے ثلثہ حرام ہیں جبکہ جوش آ کر تیزی آگئی ہو ورنہ
بالاتفاق حرام نہیں۔

خمر حقیقی کا حکم | اس کے برخلاف خمر حقیقی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ایک ایک بندہ حرام مسکر ہوا نہ ہو۔ درختار میں ہے !

الخمر من نسی من ماء العنب اذا غلی واشتد وقذف بالزبد وحرم قلیلها وکثیرها
شراب انگور کا وہ کچا پانی جس میں جوش اگر تیزی آجائے اور بھاگ پھینک دے۔ اس کا قلیل و کثیر سب حرام ہے

درختار ہی میں تھوڑی دور آگے یہ ہے۔ ویحد شار بھادان لم یسکر منها ویحد شارب غیرها ان سکر۔

شراب کی تلچھٹ کا حکم | یوں ہی فقہاء شراب کی تلچھٹ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مسکر نہ ہو تو اس کے پینے پر عہد نہیں۔ درختار میں ہے :

کرہ شراب ذردی الخمر ای عکرہ والاعتقاف ولکن لا یحد شاربھا
شراب کا تلچھٹ پینا مکروہ ہے اور اس سے کنگھی کرنا بھی۔ لیکن اس کے پینے والے پر عہد نہیں۔

ظاہر ہے کہ تلچھٹ خمر حقیقی نہیں اسی لئے اس کا حکم خمر حقیقی سے مختلف ہے۔ حالانکہ اس میں قطعی طور پر خمر حقیقی کے اجزاء موجود ہیں اور خمر حقیقی کے بارے میں ابھی گزرا کہ اس کا قلیل کثیر برابر ہے۔ پھر بھی فقہاء یہاں خمر حقیقی سے جدا حکم بیان فرماتے ہیں۔ یہ اسی لئے کہ اس کل پر اب خمر حقیقی کا اطلاق نہیں یا اس لئے کہ غیر سے مرکب ہونے کے بعد اپنی ماہیت پر نہ رہا۔

مذکورہ بالا عبارات سے پر صاحب رد المحتار کی تعلیق سے بھی تلچھٹ سے متعلق خمر حقیقی سے جدا گانہ حکم کی وضاحت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں :

وقال الشافعی یحد لانه شوب جزء الخمر ولنا ان قلیلہ لایدعو الی کثیرۃ لدانی الطبائع عن النبوة عند فکان ناقصا فاشبه غیر الخمر من الاثر بہ ولاحد فیہا الا بالسكر ولان الغالب علیہ الشغل فصار کما اذا غلب علیہ الماء بالامتزاج سے
امام شافعی نے فرمایا کہ حد لگائی جائے گی اس لئے کہ اس نے شراب کا جزر پیا ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل شراب کثیر کی جانب داعی نہ ہوگی طبعیوں میں اس سے دوری ہونے کی وجہ سے تو وہ ناقص رہا اور غیر خمر کے مشابہ ہو گیا۔ ان میں حد سکر کے بعد ہی ہے اور اس لئے بھی کہ اس پر تلچھٹ غالب ہے تو ایسا ہی ہو گیا جیسے اس پر جب پانی کا غلبہ ہو جائے۔

اقسام شراب شراب کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہیں، احکام بھی مختلف ہیں: ۱۔ وہ شرابیں جو انگور سے بنائی جاتی ہیں۔ کل سات ہیں۔ (۱) خمر (۲) باذن

(۳) طلاء (۴) منصف (۵) کھنچ (۶) جمہوری (۷) حیدی۔

۲۔ وہ شرابیں جو زریب سے بنائی جاتی ہیں وہ دو ہیں (۱) نقیع (۲) بنید۔

۳۔ وہ شرابیں جو تمر سے بنائی جاتی ہیں وہ تین ہیں (۱) سکر (۲) قضیع (۳) بنید تری عالمگیری میں ہے کہ ان تمام پر شراب کا اطلاق تو ہوتا ہے لیکن یہ سب حقیقتہً خمر نہیں۔ خمر صرف ایک ہے یعنی انگور کا وہ پکا پانی جس میں جوش آکر تیزی اور جھاگ پیدا ہو جائے۔ عالمگیری میں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

فَالْأَنْزِبِيَّةُ الْمَتَخَذَةُ مِنَ الْعَنْبِ بَعْدَ مَا غُلَا وَاسْتَدَّ
اسْمُهَا مَاءُ الْعَنْبِ بَعْدَ مَا غُلَا وَاسْتَدَّ
وَقَدْ ذُفَّ بِالزَّبِيدِ وَسُكِّنَ عَنِ الْغَلِيَانِ عِنْدَ ابْنِ حَيْفَةَ
وَعِنْدَ هَذَا إِذَا غُلَا وَاسْتَدَّ فَيُؤَخَّرُ وَأَنْ لَوْ يَنْفَدُ
بِالزَّبِيدِ وَالْثَاقِي الْبَاقِي هِيَ اسْمُ لَهَا بِطَبِيعٍ مِنْ
مَاءِ الْعَنْبِ حَتَّى يَذْهَبَ أَكْثَرُ مِنَ الثَّلَاثِينَ سَوَاءً
كَانَ الثَّلَاثُ أَوِ النِّصْفُ أَوْ طَبِيعُهُ أَوْ طَبِيعُهُ بَعْدَ
مَا صَارَ مَسْكُورًا وَيُسَكِّنُ عَنِ الْغَلِيَانِ وَالْثَاقِي الْبَاقِي
وَهُوَ اسْمُ الثَّلَاثِ هُوَ مَا إِذَا طَبِيعُهُ مَاءُ الْعَنْبِ حَتَّى
يَذْهَبَ ثَلَاثًا وَبَقِيَ ثَلَاثُهُ فَصَارَ مَسْكُورًا وَالرَّابِعُ
النِّصْفُ هُوَ مَا إِذَا طَبِيعُهُ مَاءُ الْعَنْبِ حَتَّى يَذْهَبَ
نِصْفُهُ وَالْخَامِسُ السِّبْخُ وَهُوَ أَنْ يَجِيبَ الْمَاءُ
عَلَى الثَّلَاثِ حَتَّى يَبْرُقَ وَيَتَرَكَّ حَتَّى يَشْتَدَّ
وَالسَّادِسُ الْجَمْهُورِيُّ وَهُوَ الَّذِي مِنْ مَاءِ الْعَنْبِ
إِذَا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَقَدْ طَبِيعُهُ أَوْ طَبِيعُهُ حَتَّى
يَذْهَبَ ثَلَاثُهُ وَبَقِيَ ثَلَاثُهُ وَأَمَّا مَا يَتَخَذُ مِنَ الزَّرِّ
ثَلَاثًا نَقِيعٌ وَهُوَ أَنْ يَتَّقِ الزَّرِّيْبُ فِي الْمَاءِ

انگور سے بنائی جانے والی شرابوں میں اول خمر ہے۔ خمر انگور کے اس کچے پانی کو کہتے ہیں جس میں جوش آنے کے بعد تیزی اور جھاگ پیدا ہو جائے اور جوش ختم ہو جائے۔ یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ اور محدثین کے بس جوش آنے کے بعد تیزی آجائے اگرچہ جھاگ نہ پھینکے خمر ہے۔ دوم باذن ہے انگور کے اس پانی کو کہیں گے جسے پکا دیا جائے تو دو تہائی سے کم ختم ہو جائے یعنی جل جائے اب خواہ ایک تہائی ہو یا آٹھ یا سکر ہونے کے بعد تھوڑا سا پکا دیا جائے اور جوش ہو جائے سوم طلاء۔ مثلث کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگور کے پانی کو پکا دیا جائے کہ دو تہائی جل جائے اور صرف ایک تہائی باقی رہ جائے تو یہ مسکر ہو جائے گا۔ چہارم منصف ہے۔ یہ وہ ہے کہ انگور کے پانی کو آٹھ پکا دیا جائے کہ نصف باقی رہ جائے۔ پنجم کھنچ یہ وہ ہے کہ مثلث میں پانی ملا کر چھوڑ دیا اور رقیق ہو کر اس میں تیزی آجائے ششم جمہوری ہے وہ یہ ہے کہ انگور کے پانی میں پانی ملا کر تھوڑا پکا دیا جائے یہاں تک کہ ایک تہائی جل جائے اور دو تہائی باقی رہ جائے۔ جمہوری ہی کو بعض لوگوں نے حیدی

حقاً خرجت حلاوتہ الی الماعثم اشتد وغلا
 و قدف بالزبد والثانی الفیض هو الی
 من ماء الزبد اذ اطحیخ اذ فی طبخه وغلا
 واشتد واما ما یخذ من التمر فثلاثة انواع
 احدھا البکر وهو الی من ماء التمر اذا غلا
 واشتد علیہ الفتویٰ اکثر اهل اللغة
 والثانی الفیض هو الی من ماء التمر المذنب اذا غلا
 واشتد وقدف بالزبد والثالث النبیذ وهو
 الی من ماء التمر اذا اطحیخ اذ فی طبخه وغلا
 واشتد وقدف بالزبد و قد ایتع علی الماء
 الذی انتع فیہ التمر وخرجت حلاوتہ وغلا
 واشتد وقدف بالزبد۔

بھی کہا ہے۔ لیکن وہ شرابیں جو زبید سے بنائی جاتی ہیں
 دو قسم کی ہیں۔ نفع کو زبید کو پانی میں بھگو دیا جائے۔
 یہاں تک کہ اسکی ملاوت پانی میں آجائے پھر جوش آنے کے
 بعد تیزی آجائے اور جھاگ پھینک دے۔ دوم نبیذ ہے یہ زبید
 کا کیا پانی کا سے تھوڑا سا پکا دیا جائے اور اس میں جوش آنے
 کے بعد تیزی آجائے لیکن وہ شرابیں جو تمر سے بنائی جاتی ہیں
 وہ تین قسم کی ہیں۔ اول سکر کہ کھجور کا کیا پانی کا اس میں جوش کر
 تیزی آجائے اسی پر اکثر اہل لغت کا فتویٰ ہے۔ دوم نفع
 مذنب کہ کھجور کا کیا پانی کا جوش آ کر تیزی آجائے اور جھاگ پھینک دے
 سوم نبیذ کہ کھجور کا کیا پانی کا تھوڑا پکا دیا جائے اور جوش کے بعد تیزی
 آجائے اور جھاگ پھینک دے یوں اس پانی کو بھی نبیذ کہتے ہیں جس میں کھجور
 ڈالی جائے اور اسکی ملاوت پانی میں آجائے اور جوش آ کر تیزی آجائے پھر جھاگ پھینک دے۔

مذکورہ بالا عبارت میں شراب نام کی کل بارہ چیزیں شمار کرائی گئیں لیکن حقیقتہً تمر صرف ایک ہے
 بس طرح ان بارہ اشیاء میں سے صرف ایک کو خمر کہا گیا بقیہ پر اطلاق خمر مجازاً ہے۔ بالکل اسی طرح
 الکحل، ٹینک، اسپر اگرچہ شراب کے اقسام سے ہیں۔ لیکن حقیقتہً خمر نہیں۔ اس لئے کہ ان پر خمر کا حقیقتہً
 اطلاق مختلف وجوہ سے عمل اشکال اور عمل نظر معلوم ہوتا ہے۔

اولاً۔ یہ طے نہیں کہ یہ خمر حقیقی ہی کے مقطرات بخاریہ ہیں۔ جو، مکی، شہد، سیب، وغیرہ کی
 شراب کی بھاپ کے بھی مقطرات ہو سکتے ہیں؛ عالمگیری میں ہے:

اما الاثر بنیہ للتغذیۃ من الشعیرۃ والذرة والتفاح والعسل اذا اشتد وهو مطبوخ او

غیر مطبوخ فانہ یجوز شربہ مادون السكر عند ابی حنیفہ وابی یوسف۔

ثانیاً۔ اگر یہ طے بھی ہو جائے کہ یہ خمر حقیقی ہی کی بھاپ کے مقطرات ہیں جب بھی ان میں خمر حقیقی نہیں
 کہا جائے گا اور نہ اس کا حکم جاری ہوگا۔ اس لئے کہ شے کی بھاپ سے پیدا شدہ قطرات کو عین شے نہیں کہا جائیگا
 اور نہ وہ حقیقتہً عین شے ہے۔ چائے کی بھاپ سے پیدا شدہ قطرات چائے نہیں۔

ثالثاً۔ اشیائے ثلثہ بر سبیل فرض اگر خمر حقیقی ہی ہوں جب بھی خمر حقیقی کے احکام جاری نہ ہوں گے
 اس لئے ان پر غیر کا غلبہ ہے۔ اور غیر خمر کا غلبہ ہے تو حکم بدل جائے گا۔ جیسے خون کی قے ناقص و ضو ہے لیکن

اگر خون پر تھوک غالب آجائے تو ناقض نہیں۔ اور یہاں تو اب غلبہ ہے کہ سنہری اور صوری کسی طرح خمر حقیقی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ عالمگیری میں ہے:

کما لو خلط الخمر بالهواء اعتبر بالغالب خمر یابی کا غلبہ ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔

حاصل یہ نکلا کہ یہ استیوار غور و خوض کرنے کے بعد خمر حقیقی نہیں۔ اور جب خمر حقیقی نہیں ہیں تو ان کی حرمت قطعی نہ ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی کا حکم مستفاد ہوگا۔ حرام قطعی نہیں کہ منکر کو کافر کہا جائے شارب کو حد لگائی جائے۔

واضح رہے کہ ہماری بحث کا محور تنہا الکحل، اسپرٹ، ٹیکچر نہیں بلکہ ان سے مرکب دوائیں ہیں۔ جن میں ان اشیاء ثلثہ کے غیر کا غلبہ ہوتا ہے اور غلبہ کا حکم گزرا کہ اب خمر حقیقی ماننے کے باوجود حرمت قطعی نہ ہوگی۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ ان کی حرمت قطعی نہیں۔ تو حد سکر تک نہ پہنچنے کی صورت میں شیخین کے مذہب پر جواز مستفاد ہے۔ جیسا کہ غیر خمر کے بارے میں شیخین کا یہی مذہب ہے۔

اما الاشربة المتخذة من الشعير والذرة او التفاح او العسل اذا اشتد وهو مطبوخ او غیر مطبوخ فانه ينجون شربه مادون السكر عند ابي حنيفة وابی یوسف سے

فقہ اسلامی کے عظیم محقق امام احمد رضا قدس سرہ کی ایک تحریر بھی اس کی بویہ ہے۔ غیر خمر اگر حد سکر نہ پہنچے تو اس کی حلت سے متعلق مسلک شیخین بیان فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں:

یہ سب بر بنائے مذہب مفتی بہ تھا۔ اور اصل مذہب کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ یعنی

طهارة الثلاث العنبي ود الزبيب وسائر الاشربة، من غير السكرم والخلعة مطلقا

وخلها كحلها دون قدر الزنكار — عاشر قول بھی ساقط و باطل نہیں بلکہ بہت بات قوت ہے۔

خود اصل مذہب یہی ہے اور یہی جمہور صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرات اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی

ہے۔ یہی قول امام اعظم ہے۔ غار متون مذہب مثل مستقر، قدردری، ہادیہ، وقایہ، نقایہ، کنز،

غرر، اصلاح وغیرہ میں اسی پر جزم و اکتفا کیا۔ اکابر ائمہ رحمۃ اللہ علیہم تصحیح مثل امام اجل ابو جعفر طہاوی، امام

اجل ابوالحسن کرخی، امام شیخ الاسلام ابوبکر خواجہ زادہ، امام اجل تاضی فاں و امام اجل صاحب ہادیہ

رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی کو راجح و مؤید کیا۔ بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی پر فتویٰ دیا یہاں تک

کہ آکد الفاظ ترجیح علیہ الفتویٰ سے تذلیل آئی ہے

انکھل، اسپرٹ، ٹینکچر آمیز دوائیں ایسی نہیں کہ کسی کو ان کے استعمال سے شرک پیدا ہو کسی کی عقل پران سے اصلاً اثر نہیں پڑتا۔۔۔ تو اب شیخن کے مذہب پر ان کے جوازیں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔

رہ گئی بابت ان اشیائے ثلثہ سے متعلق حکم حرمت کی جو بعض فقہاء کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے۔ خود مخمر مذہب حضرت امام محمد اور بھی بہت سے فقہاء کے اقوال سے ناجائز اور حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھی بعض فتاویٰ سے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا موقف نمایاں ہے۔ وہ صرف سد باب ذرائع کے پیش نظر ہے۔ غور فرمائیں۔ تو یہاں یہ مصلحت اب مفقود ہے۔ کہ عوام و خواص اس میں بلا بھجھک مبتلا ہیں۔

عالم ابتلا اور علاج و معالجہ | جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان اشیائے مباحہ کی حرمت قطعی نہیں تو ایسی صورت میں علوم بلوئی کی بنیاد پر بغرض علاج و معالجہ استعمال کی رخصت ممکن ہے بلکہ بہت سارے فقہی جزئیات میں ایسے مواقع پر رخصت ہی مفہوم ہے۔

حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے مسئلہ مباحہ کی حرمت بھی دود و طریقے سے رخصت کا تصور ہوتا ہے۔ ۱۔ عوام و خواص کا ابتلا، ۲۔ تداوی علاج و معالجہ۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ رخصت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ فقہاء نے ضرورتوں کے لئے ضابطے وضع فرمائے۔ ہر ایک پر فقہی دلائل کے ساتھ مختصر سی گفتگو پر یہ ناظر رہے۔

۱۔ عام ابتلا یا علوم بلوئی۔ فقہاء کے ارشادات و تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے اسلامی معاملات میں عرف و عادت اور لوگوں کی حاجات و ضروریات پر احکام بدل جاتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت سی نظریں موجود ہیں۔ اسی کو عام ابتلا کو عرف و تعامل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی عند الشرح تحت تسلیم کیا گیا ہے۔ شرح الاشیاء و انظائر میں ہے۔ الثابت بالعرف كالثابت بالدلیل شرعی۔ اور مبسوط میں ہے۔ الثابت بالعرف كالثابت بالنص۔

کس طرح کا ابتلا رخصت اور تبدیلی احکام کا باعث بنے گا۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی تصریحات موجود ہیں۔ اس کے لئے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ مثلاً ایسا عام ابتلا معتبر نہ ہوگا جو کسی نفس قطعی کے خلاف ہوگا اس کی بنیاد پر نفس قطعی کا ترک لازم آئے۔ یہ نہی ایسا ابتلا بھی معتبر نہ ہوگا کہ غیر کسی عرف کے نفس طلب سہولت کیلئے ہو۔ یہ نہی ایسا ابتلا بھی معتبر نہ ہوگا جس کے ذریعہ پناہ ممکن ہو۔ ذیل میں علامہ شاہی کا اس سلسلے میں ایک ضابطہ تحریر ہے۔

اذا خالف العرف الدلیل الشرعی فان خالفه من کل وجه بان لازم منه شرک النفس فلا شک عرف جب دلیل شرعی کے مخالف ہو تو اگر من کل الوجوه مخالف ہوگا اس سے ترک نفس لازم آئے تو اسکے رد میں

فی ردۃ المعارف الناس کثیرا من المحرمات
من الوبأ و شرب الخمر و لبس الحریر و الذهب
و غیر ذلک مما ورد تحریمه نصا و ان لم
یخالفه من کل وجه بان ورد الدلیل عاما
و العرف خالفه فی بعض افرادہ او کان
الدلیل قیاسا فان العرف معتبر ان کان عاما
فالعرف العام یصلح مخصصا کما مر تحت
التحریر و یترک به القیاس کما مر حوا
به فی مسئلة الاستصناع و دخول العباء
و الشرب من السقاء و ان کان العرف خاصا
فانه لا یعتبر و هو المذهب

کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ اکثریت مہرمانہ مثلاً سود
شراب خمر، ریشم پوشی اور سونا پہننے کی عادی بن جائے کہ
جن کی حرمت پر نص وارد ہے۔ اور اگر عرف من کل الوجہ
نص کے ثبات نہ ہو یاں طور کہ دلیل عام وارد ہو اور عرف
کسی فرد میں مخالفت ہو یا دلیل قیاس ہو۔ تو عرف مستبرجے
اگر عام ہو کہ عرف عام تخصص بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسا
کہ تحریر گزری اور اس کی بنیاد پر قیاس ترک کر دیا جائے گا
جیسا کہ فقہاء نے مسئلہ استصناع اور دخول حمام اور
شک سے پینے کے سلسلے میں مہرمانہ فرمائی ہے اور اگر
عرف خاص ہو تو وہ مستبرج نہیں۔ یہی مذہب ہے۔

حاصل یہ کہ عوام الناس اگر کسی ایسے امر میں مبتلا ہو گئے جس کی حرمت پر نص قطعی نہیں اور اسکے خلاف
میں حرج عظیم ہو تو ایسی صورت میں رخصت پر قویٰ دیا جاسکتا ہے بلکہ بعض ہواقع پر حکم رخصت لا بدی اور
ضروری ہے۔

مسئلہ میوٹ غنہا میں عوام و خواص یکساں مبتلا ہیں نیز اسکے خلاف میں حرج عظیم ہے تو فقہاء کے
ضابطہ رخصت کے تحت ضرور حکم رخصت یہاں بھی ثابت۔ علامہ شامی فرماتے ہیں :
فان تعیر ما اعتادہ عامۃ اهل العصر فی
عامۃ بلاد الاسلام لاحرج فوقہ ولا مثله انه
فوق المحرج الذی عفی لاجلہ عن بعض الفحاشات
المنہیۃ بالنص کطین الشارح الغالب علیہ الفقہاء
کبول السور فی الشیاب و البعر القلیل فی الابرار
و المحلب۔

یہ شک اس چیز کا بہ لانا جس کے اکثر اہل زمانہ عام بلاد اسلام
میں عادی بن چکے ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی حرج نہیں
اور کوئی شک نہیں کہ یہ اس حرج سے بڑھ کر ہے کہ بسکی
بنیاد پر بعض وہ خباستیں مہرمانہ ہیں جن کی نہی پر نص
وارد ہے جیسے شرک کی دہشتی جس پر نہایت غالب ہو۔
کپڑوں پر برقی کاپیشاب، کنوئیں اور دھوکے برتن میں تھوڑی بگنی۔

علامہ شامی مذکورہ بالا عبارت سے یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر بلاد اسلام اکثر اہل زمانہ جیسے عادی
ہو جائیں۔ یہ عادی بن جانا خود حرج شدید ہے اور مویات تخفیف سے ہے۔ اب ناظرین غور فرمائیں
کہ انکھل ٹنگر، اسپرٹ آمیز دواؤں کے استعمال اکثر بلاد اسلام بلکہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور پوری دنیا

کے لوگ اس کے مادی بن چکے ہیں۔ اس کے خلاف میں پوری امت کے لئے حرج عظیم ہے والمخرج
مذفوع بالنفس وعنوم البلوئی من موجبات التحقیف لاسیما فی مسائل التداوی والعلاج۔ قد
وسر دیکھما التحقیف فی باب التوضی والتیمم۔ و فی الاشیاء والنظائر۔ واعلم ان اعتبار العادة
والعرف یرجع الیه فی الفقه فی مسائل کثیرة حتی جعلوا ذلک اصیلا۔ ص ۳۷

۲۔ تداوی، علاج و معالجہ۔ شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام فوت یا تلف عضو کے اندیشہ بلکہ
ازدیاد مرض کے اندیشہ سے بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے پانی پر قدرت ہونے کے باوجود مرض بڑھ جانے
کا اگر اندیشہ ہو تو فقہ کی کتابوں میں جواز تیمم کی عراحت موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔
اسی طرح علاج و معالجہ کے سلسلے میں بھی رخصتیں ثابت ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک تداوی بالمحرمات
کی اجازت ہے جب کہ یہ معلوم ہو چکا ہو کہ اسکے بغیر شفا نہیں یا غیر اس وقت دستیاب نہیں۔ بلکہ یہاں تک
بعض فقہاء نے کہا کہ اگر حرام کے ذریعہ شفا ملے اور غیر میں تاخیر شفا سے ہے تب بھی شفا جلد حاصل کرنے کیلئے
تداوی بالمحرمات کی اجازت ہے۔ علامہ شامی رقمطراز ہیں:

یشک صاحب خانیہ اور صاحب نہایہ نے اسکے جواز کو اختیار
فرمایا بشرطیکہ اس میں شفا کا علم ہو اور اسکے علاوہ کوئی
دوا نہ ملے۔ نہایہ میں فرمایا۔ تہذیب میں ہے۔ بیمار کو پیشاب
خون پینا اور مردہ کھانا دینا کے لئے جائز ہے جبکہ کسی مسلمان
ٹو اکڑے یہ خبر دی ہو کہ اس میں شفا ہے اور وہ اس کے
تمام مقام کوئی مباح چیز نہ پائے۔ اور اگر ڈاکٹر اس میں جلد شفا
پائے تو وہ صورتیں ہیں۔ اور اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ شراب
بظہور درامریض کیلئے جائز ہے۔ ایسے ہی امام قمر تاشی نے ذکر
کیا۔ ایسے ہی ذخیرہ میں بھی ہے۔ اور وہ جو کہا گیا کہ حرام سے حصول
شفا حرام ہے۔ وہ مطلقاً نہیں بلکہ اس وقت جبکہ اس میں شفا کا
علم نہ ہو لیکن اگر اسے علم ہے کہ اس میں شفا ہے اور
اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے تو جائز ہے۔

ان صاحب الخانیة والنجایة اختاروا جواز
ان علم فیہ شفاء ولم یجد دواء غیرہ۔ قال
فی النجایة و فی التہذیب یجوز للعلیل شرب
البول والدم و المیئة للتداوی اذا اخیره
طیب مسلحان فیہ شفاء ولم یجد من
المباح ما یقوم مقامہ وان قال الطیب یجوز
شفاء لث بہ فیہ دجھان و ہل یجوز شرب
العلیل من الخمر للتداوی فیہ دجھان کذا ذکرہ
الامام القمر تاشی و کذا فی الذخیرة و ما قبل
ان الاستشفاء بالمحرمات غیر مجزی اطلاقہ
وان الاستشفاء بالمحرمات من النجایة و
لم یعلم ان فیہ شفاء اما ان علم ولیس الہ
دواء غیرہ یجوز فیہ

انکس، اسپرٹ، ٹنگچر آمیزہ وادوں کا استعمال بعض امراض میں اپنا بدل نہیں رکھتا۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ان کا استعمال ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ورنہ فوت یا تلف غشو اور ازویاد مرض کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اسی صورت میں رخصت امر لایبی اور لازمی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس وقت بظاہر حدیث رسول ان اللہ لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم کی مخالفت لازم آئے گی۔ لیکن یہ اس وقت جبکہ حدیث کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے۔ فقہار نے اس کی توجیہ یہ فرمائی کہ یہ اس وقت ہے کہ کسی حرام میں شفاء کا علم نہ ہو۔ لیکن جب شفاء کا علم ہو جائے تو وہ حرام، حرام ہی نہیں رہ جاتا۔ در مختار میں ہے :

وجوز فی النجاسة بسحرم اذا اخبر لا طبیب لم ان فیہ شفاء ولم یجد مباحا یقوم مقامہ قلت و فی البزازیة ومعنی قوله علیہ الصلوٰۃ والسلام ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم نفی الحرمة عند العلم بالشفاء۔
 نہایت میں حرام کو علاج کے لئے جائز قرار دیا ہے جب کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر اس بات کی خبر دے کہ اسی میں شفاء ہے اور مریض اس کا قائم مقام کوئی مباح نہ پائے۔ بزنزیہ میں رسول علیہ السلام کے اس ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم کا مطلب یہ بتایا کہ شفاء کا علم ہونے کے بعد حرمت ختم ہو جاتی ہے۔

رد المحتار میں بھی اسی کے مثل ہے کہ جس طرح پیاسے اور ٹھو کے کے لئے شراب اور مردہ حلال ہو جاتے ہیں اسی طرح طلب شفاء کے وقت مریض کے لئے حرام کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے۔ غور فرمائیں کہ فقہار کا یہ حکم رخصت اس حرام کے بارے میں جو نفس قطعی سے ثابت ہے تو عام ابتلاہ کی صورت میں وہ بھی بمنزہ حلال و مباحہ غیر خمر کے لئے مقررہ حکم رخصت ثابت ہونا چاہئے۔ علامہ مشایخ رحمہم فرمادیں :

فی النجاسة عن الذخيرة يجوز ان علم فیہ شفاء ولم یعلم دواء آخر و فی النجاسة فی معنی قوله علیہ السلام ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم کما دواء البخاری ان ما فیہ شفاء لا یامس بہ کما یحل الخمر للعطشان فی الضرورة و کذا الغتارة صاحب الهدایة فی البقیس فقال لو رعت فکتب الفاتحة بالدم علی جبهته و
 نہایت ذخیرہ کے حوالہ سے ہے۔ اگر حرام میں شفاء کا علم ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسری دوا کا علم نہ ہو تو جائز ہے اور فائدہ میں رسول علیہ السلام کے ان اللہ لم یجعل شفاءکم کا مطلب یہ بتایا کہ جس چیز میں شفاء ہو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے ضرورت کے وقت پیاسے کے لئے شراب حلال ہے اسی کو مباح ہدایہ نے اختیار فرمایا۔ فرمایا اگر نکسیر ہو تو اس کی پیشانی اور ناک پر خون سے سورہ فاتحہ لکھی جائے تو

انفع جان للاستشفاء وبالبول ايضا ان علم
فيه شفاء لابس به لكن لم ينقل وهذا لان
الحرمه ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر و
المیسة للعطشان والجائع یله

رد المحتار میں تہذیب کے حوالے سے منقول ہے :

یجوز للعلیل شرب البول والدّم والمیسة
للتداوی اذا اخبره طبیب مسلم ان فیہ شفاء
ولہ یجد من المباح ما یقوم مقامہ

شارح بخاری علامہ بدرالدین محمود عینی تدری بالحرمان کے سلسلے میں حصول شفاء کے تیقن کے وقت
جواز کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں :

الاستشفاء بالحوار جائز عند التیقن
بالحصول الشفاء

بعض مرض علاج جائز ہے اور پیشاب سے بھی اگر اسی میں شفاء کا
کا علم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ منقول نہیں۔ اور
یہ اسلئے کہ طلب شفاء کے وقت حرمت ساقط ہو جاتی ہے
جیسے پیاسے اور مجبوء کے کیلئے شراب اور مردار۔

یہاں کیلئے بطور رد شراب پینا اور خون اور مردہ جائز ہے
بشرطیکہ کسی مسلمان کو اگر انھیں شفاء کی خبر دی ہو اور مرغن
اسکے قائم مقام کوئی مباح چیز پائے۔

شارح بخاری علامہ بدرالدین محمود عینی تدری بالحرمان کے سلسلے میں حصول شفاء کے تیقن کے وقت
جواز کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں :

حرام سے شفا حاصل کرنا جائز ہے جب کہ حصول شفاء
کا تیقن ہو۔

ان تمام جزئیات پر غور کرنے کے بعد یہ چلتا ہے کہ علاج و معالجہ کو باب حریت میں بہت اہمیت
حاصل ہے حدیث ہے کہ جس کی حرمت نفس قطعی سے ثابت ہو وہ بھی بغرض علاج و معالجہ حلال ہو جاتا ہے۔
کتب فقہ میں اس کی بہت سی نیلریں ہیں۔ سنا ہم اگرچہ فقہاء نے اس سلسلے میں اختلاف بھی کیا ہے لیکن
رضعت کے بھی بہت سے اقوال ہیں جن کو سامنے رکھ کر غلامان تحقیق آج کے دور ابتلاء میں امت مسلمہ کے لئے
آسان راہ عمل متین کر سکتے ہیں۔ لا یشکلف اللہ نساء الا وسعہا۔ یعنی قرآنی ارشاد ہے۔ دفع حرج والخرج
یزال بھی شرعی حدود کے اندر ہے۔ لہذا رضعت کے پہلو پر بھی غور کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگرچہ
سابق فقہاء کرام کی نگاہ میں رضعت ایک ضعف پہلو ہے لیکن ابتداء عام اور حاجت کے وقت دفع حرج کیلئے قول
ضعیف پر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تداوی باکرہام کے سلسلے میں علامہ شامی کی ایک عبارت سے
بھی رضعت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :

اختلف فی التداوی بالمجروح فظاهر المذهب
المنع وقیل یرخص اذا علم فیہ الشفاء ولم یعلم

تداوی بالحرمان کے سلسلے میں اختلاف ہے ظاہر مذہب منع
ہے۔ رضعت کا بھی قول ہے جبکہ اس میں شفاء کا علم ہو

دواء اخر کما رخص فی الخمر للعطشان

اور کوئی دوسری دوا نہ معلوم ہو جیسے پیاسے کیلئے شراب کی اجازت دی گئی۔

کتب فقہ کی تصریحات سے ظاہر یہی ہے کہ فقہاء نے تداوی بالمحرمات کو کثرت سے حرام اور ناجائز ہی لکھا ہے خود اسلامی فقہ کے عظیم محقق امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی صراحت کے ساتھ ناجائز اور اشد حرام تحریر فرمایا۔
الکھل اسپرٹ وغیرہ سے متعلق بھی امام مریض بڑی شدت کے ساتھ ناجائز اور حرام ہی کا فتویٰ صادر فرماتے۔
لیکن میرے خیال سے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان اشیاء میں ابتلا عام نہیں تھا۔ طب یونانی کے دور عروج اور باہر حاذق حکماء کی موجودگی میں اکثر امراض کا علاج ان اشیاء سے بھی ہو جاتا تھا۔ اس لئے سد باب ذرائع کے لئے علماء رخصت کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ورنہ انھیں علماء و فقہاء کے دور کو سامنے رکھیں تو صد ہا نظیریں ملیں گی جنہیں انھوں نے ناجائز ہونے کے باوجود ابتلا عام کی وجہ سے اور دفع حرج کیلئے رخصت کا فتویٰ دیا یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ کم من احکام تختلف باختلاف الزمان والمکان۔ ممکن ہے ان کے دور میں نہ حرج رہا ہو نہ ابتلا عام۔ لیکن آج جب حرج اور ابتلا عام مستحق ہے تو آج بھی عدم جواز ہی کا فتویٰ دینا میرے خیال سے پوری قوم مسلم کو ابتلا سے آٹام کرنا ہے۔ مانع قریب کے بھٹری فقہ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کے فتاویٰ سے ان سرورتوں میں بڑی صراحت کے ساتھ حکم رخصت موجود ہے۔ یہاں پر چند اقتباسات ہدیہ ناظرین کو رہا ہوں جن میں عموم بلوی تداوی عدم سکر کی صورت میں رخصت مستفاد ہے۔

فتاویٰ رضویہ جلد یازدہم میں اسپرٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک صرف کپڑوں میں عموم بلوی حکم طہارت ہے۔

ایفون وغیرہ کو بفرض دوا استعمال سے متعلق سوال کے جواب میں یوں رقم طراز ہیں۔ کہ اگر دوا کے لئے کسی مرکب میں ایفون یا بنگ یا چرس کا اتنا جز ڈالا جائے کہ جس کا عقل پر اسلا اثر نہ پڑے۔ حرج نہیں۔
ناظرین غور فرمائیں کہ عموم بلوی حکم طہارت ہے لیکن صرف کپڑوں میں۔ یہ اس لئے کہ امام مویہوت کے دور میں عموم بلوی صرف کپڑوں کی حد تک رہا ہوگا۔ لیکن آج جب کپڑوں کی طرح دوائوں میں بھی عام ابتلا ہے تو یہاں بھی عموم بلوی سے حکم طہارت و علت ثابست۔ خواہ مائعات ہو یا جامدات، حکم علت و طہارت کی علت عموم بلوی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مثلاً ایفون یا بنگ چرس وغیرہ اگر حد سکر کو نہ پہنچے ہوں ان کا عقل پر اسلا اثر نہ پڑتا ہو تو امام مریض سے بفرض دوا کسی مرکب میں ملا کر حکم جواز ثابست۔ لہذا الکھل اسپرٹ، ٹنگر وغیرہ بھی جب غیر تحر ہیں یعنی مجازاً غیر ہیں۔ تو یہ بھی اگر کسی مرکب میں بفرض دوا استعمال کئے گئے تو کوئی حرج نہیں ہوتا چاہے کہ ان کا بھی عقل پر اسلا اثر نہیں پڑتا۔

مولانا ال مصطفیٰ مصباحی

استاذ جامعہ امجدیہ گھوسی

الکحل

سوالات :-

- (۱) الکحل، اسپرٹ، اور ٹینکچر کیا شرعی نقطہ نگاہ سے "خمر" ہیں — ؟
 - (۲) اگر یہ خمر نہیں ہیں تو کیا ان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ گو وہ حرمت ظنی و اجتہادی ہی کہی — ؟
 - (۳) یا ان کا شمار ان مشروبات سے ہوگا جو شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک خدا سکار سے کم ہیں اغراض مجیدہ کے لئے حلال ہیں۔ لیکن امام مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک و حرام — ؟
 - (۴) شراب کی مختلف ذیہ قسم سے ہونے کی تقدیر پر کیا آج کے زمانے میں ایسی شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عکوم بلوئی کی حالت پیدا ہو چکی ہے، یا نہیں — ؟
 - (۵) اگر عکوم بلوئی کی حالت پیدا ہو چکی ہے تو کیا آج کے زمانے میں دواؤں کے استعمال کی حد تک مذہب شیخین پر عمل اور فتویٰ جائز ہوگا، یا نہیں — ؟
 - (۶) امام اسعد رضا قدس سرہ نے صرف رنگین کپڑوں کے بارے میں حکم طہارت دیا ہے لیکن آج کل دوسری اشیاء — مثلاً دیوار، دروازے، کرسیاں، پلنگ، میز وغیرہ — بھی مختلف قسم کے رنگوں سے مزین کئے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا — ؟
- امید کر سکتے ہیں کہ تمام گوشوں کا تکمیلی جائزہ لے کر جواب ارقام فرمائیں گے۔

خمر کی ماہیت

الجواب (۱) :- الکحل، اسپرٹ، ٹینکچر شرعی نقطہ نگاہ سے خمر نہیں۔ فقہائے احناف کے نزدیک۔ خمر کا ایک متین مفہوم ہے۔ یعنی۔ انگور کا کچا پانی جس میں دھوش آ کر تیزی پیدا ہو جائے

اور جھاگ پھینک دے۔ فقہ حنفی کی تمام مشہور و معتبر کتابوں میں خمر کی یہی ماہیت بتائی گئی ہے۔
 ۱۔ ہی الن من ماء العنب اذا غلی واشتد و قد ذاب بالزید " صا حین رجمہا اللہ کے نزدیک جوش
 اور تیزی پیدا ہو جانے کے بعد جھاگ پھینک کر صاف ستھرا ہونا خمر حقیقی ہونے کے لئے مستطاب نہیں۔
 عالم گیری میں ہے :-

وقد ذاب بالزید ولكن عند الغلیان عند ابی حنیفة وعندهما اذا غلی واشتد فهو خمر وان لم یغلیان
 بالزید " (ج ۲ ص ۱۳۸)

خمر کی حقیقت محض وہی ہے جو اور پرند کو رہوئی اس کے علاوہ دوسری شرابوں پر اس کا اطلاق حقیقتاً
 نہیں بلکہ مجازاً ہوتا ہے۔ در مختار میں علامہ محمد بن علی دمشقی فرماتے ہیں وقد تطلق الخمر علی غیر ما ذکر
 جہانزاد۔ تھام الفقہاء علامہ ابن عابدین شامی (متوفی ۱۲۵۲ھ) کی مندرجہ ذیل تحقیق سے اس کی پوری
 وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ رقمطراز ہیں :-

(قوله وقد تطلق الخمر) قال فی المنح هذا الاسم
 خص بالشراب باجماع اهل اللغة
 ولا نقول ان كل مسكر خمر لاشتقاقه
 من مخمرة العقل فان اللغة لا یجری
 فیہ القیاس فلا یسمی الدن قاسورة
 لقرار الماء فیہ واما قوله صلی اللہ علیہ وسلم
 كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقوله ان من
 الخنطة خمر وان من الشعیر خمر ان من
 التریب خمر ان من العسل خمر ان فجو ابه
 ان الخمر حقیقة تطلق علی ما ذکرنا وغیره
 صحل واحد له اسم مثل المثلث والباذی
 والمنصف ونحوها واطلاق الخمر علیها
 مجاز وعلیه یحمل الحدیث ۱۴

(رد المحتار ج ۵ ص ۱۹)

خمر کا مندرج بالا مفہوم حقیقی شراب کے ساتھ خاص ہونے
 پر علمائے لغت کا اجماع ہے۔ ہر نشہ آور چیز کو خمر
 اس لئے نہیں کہا جاتا کہ وہ - مخمرة العقل - عقل کو
 دھنسا دینے والی - سے مشتق ہے کیونکہ یہ نوی اعتبار
 سے قیاس کر کے ہر نشہ آور چیز کو خمر کہنا ہوا) حالانکہ لغت
 میں قیاس جاری ہی نہیں ہوتا۔ - ہی وجہ ہے کہ لنوی علت
 مشترکہ - پانی کا قرار پایا جانا - کے ہوتے ہوئے بھی منکا کو
 - تادورہ - نہیں کہا جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ حدیث پاک میں
 ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے - نیز حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد - گیسوں پر یا جو کشمش ہو
 یا شہد ان سبکے خمر تیار ہوتا ہے - تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 خمر اپنی حقیقت کے لحاظ سے تو صرف مذکورہ بالا مفہوم ہی پر بولا
 جاتا ہے اسکے علاوہ دیگر مشروبات کیلئے الگ الگ نام ہیں۔ مثلث
 باذی، منصف وغیرہ۔ اور ان مشروبات پر خمر کا اطلاق محض مجازاً

ہوتا ہے اور معنی مجازی کے اعتبار سے حدیث پاک میں بھی بقیہ شرابوں کو خمر کہ دیا گیا ہے

شراب نوشی کی مذمت

متنظر شرع میں شراب (خمر) نوشی نہایت قبیح اور مذہوم فعل ہے جس کی مذمت قرآن کریم میں وارد۔ ارشاد ہے :

شراب اور جوا۔ اور بت اور پانے
نا پاک ہی ہیں، شیطان کا نام تو
ان سے نیچے رہنا۔

اسما الخمر والمیمر والانبیاب والانیلام
رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه
(سورۃ مائدہ ص ۷۱)

بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے :

لا یشرب الخمر حین یشرب بھا دھو مؤمن (۱)
(رداۃ البخاری عن ابی ہریرۃ)

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر
عشرۃ عاصرها ومعتصرها وشادہا وحاملها
والمحمولة الیہ وساقیہا وبائعہا وأهل
شتمہا والمشتوی لہا المشترکۃ۔ (۲)

شراب نوش کرتے وقت شرابی کا ایمان
ٹھیک نہیں رہتا۔

شراب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دس پر لعنت فرمائی جو شراب کیلئے شیرہ نکالے، جو نکلائے
جو پیئے، جو اٹھا کر لائے، جس کے پاس لائی جائے، جو پلائے
جو بیچے، جو دام کھائے، جو خریدے، اور جس کے لئے
خریدی جائے۔

شریعت ظاہرہ میں خمر کے احکام دوسری شراہوں سے مختلف اور سخت ہیں۔ (۱) خمر کی
حرمت قطعی۔ بلکہ ضروریات دین سے ہے۔ (۲) خمر کا حلال جاننے والا کافر ہے۔

خمر کے احکام

(۳) خمر کی نجاست بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے۔ (۴) خمر کی حرمت معلول بہ علت اسکا نہیں۔ بلکہ۔
حرام لعینہ ہے اسی لئے خمر کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی پی لے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ہدایہ میں ہے :

ان عینہا حرام غیر معلول بالسكر، اثھا بنجسة نجاسة غلیظة کالیول، انه یکفر مستحقا
سقوط تقومہا فی حق المسلم، وحرمة الانتفاع بھا، ویمد شاربھا وان لم یمسک عینھا۔

ملخصاً (حد ۲۷ ص ۳۹۲)

(۵) یہی وجہ ہے کہ خمر کا نہ تو داخلی استعمال درست ہے اور نہ ہی خارجی۔ فقہاء مطلق فرماتے ہیں :
لا یجوز الانتفاع بھا۔ خمر سے کسی طرح کا انتفاع روا نہیں۔

علامہ طحاوی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں :

خمر سے نفع اٹھانا حرام ہے جانوروں کو پلائے جائے یا
مٹی ترکی جائے بطور ہور ووب استعمال کیا جائے یا

(وحریم الانتفاع بھا) ولو سقی دواب

اولطین او نظر لتلعل اونی دواعاو

ومن او طعام او غیر ذلک الا التحلیل او
لحوت عطش لقد را ضرورۃ ولو زاد -
» بخاری ج ۲ ص ۸۳۶

بطور روا، قیل، کھانا اور ان کے علاوہ دیگر تمام ضروریات میں غرام
و ناجائز نہیں البتہ اس سے سرک بنانا، شدت پیاس کے وقت
بقدر ضرورت پینا جائز ہے، ضرورت سے زیادہ نشہ کی مقدار
تک پینے سے حد واجب ہوگی۔ خمر سے مٹی تر کرنا - (۱۳)
یابن کے اندر دوا کی غرض سے اسے پہنچانا، جفتہ لینا،
یا جائزوں کے درمیان اسے داخل کرنا یہ سب حرام و ناجائز
ہیں۔ اسے کنگھا کرنے میں استعمال کرنا بھی جائز
نہیں جیسا کہ بعض عورتیں بال بڑھانے کی غرض
سے کیا کرتی ہیں۔

نکرو وحدہ۔ اولیٰ طین۔ اونی دواع فی
بدنہ ولو باحتقان اونی دبدر دابۃ ہندیہ
دلا یجوز الامتناع بہا کما ہو عا دۃ
بعض النساء رغبتہ فی سریق الشعر۔
(طحاوی ج ۳ ص ۲۲۲)

علامہ سرخسی فرماتے ہیں :

عند اہل السنۃ والجماعۃ القلیل منھا
والکثیر فی الحرمة وجمع ما ذکرنا
من الاحکام مسواۃ » (مبوط ص ۲۳۳)

خمر خواہ کم ہو یا زیادہ حرام ہونے اور جملہ
احکام میں برابر ہے۔ یہی اہلسنت
و جماعت کا موقف ہے۔

شدت پیاس کی ضرورت و مجبوری کے علاوہ خمر کے استعمال کی حرمت بحث و اختلاف سے بالاتر
ہے۔ خواہ استعمال داخلی ہو یا خارجی، براہ راست ہو۔ یا کسی دوسری شے میں بنور جزر شامل کر کے۔
خمر کی مذکورہ نقیہ تشریحات کے بعد۔ الکحل۔ اسپرٹ۔ ٹینچر کی ماہیت اور اس کی کیفیت ترکیب
اختصار کے ساتھ ذیل میں بیان کی جا رہی ہے۔ تاکہ اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ ان تینوں شرابوں
میں سے کوئی بھی خمر حقیقی کے دائرہ میں کیوں نہیں آتا؟

الکحل بنائے کا طریقہ | علم الکیمیاء کے ماہرین الکحل بنانے کا جو طریقہ بتاتے ہیں۔ ہم یہاں
مختصراً نقل کر رہے ہیں۔

گنا، ہسوہ، آلو، چغندر یا جس چیز کے رس یا شیرے سے الکحل بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اسے
کسی برتن میں بند کر کے ایک مقررہ مدت تک سٹرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں کیرٹے پیدا
ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے پانی کے ذریعہ گزار کر دوسرے برتن میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ بھاپ

دوسرے برتن میں پانی کے قطرات کی شکل میں ٹپکتی ہے۔ یہی جمع شدہ بھاپ یا قطرات
الکحل کہلاتے ہیں۔ (ماخوذ از سوالنامہ)

اسپرٹ کی ماہیت | اسپرٹ - اور - الکحل کے بنیادی اجزاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ محض
جزوی فرق ہوتا ہے۔ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔

ٹینچر کی ماہیت | ٹینچر کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے "مخزن الادویہ" کے مصنف رقمطراز ہیں:
انگریزی لفظ ٹینچر اور اس کے مترادف عربی لفظ صند کے لغوی معنی رنگ کے

ہیں۔ چونکہ اس قسم کا مرکب بنانے کے لئے جب ادویہ کو الکحل میں بھگوئے ہیں۔ تو اس میں ان کے اجزاء
مؤثرہ کے تحلیل ہو جانے کے علاوہ ان کی رنگت بھی آجاتی ہے۔ یعنی وہ الکحل رنگین ہو جاتا ہے۔ اسلئے
انگریزی دطر میں اس کو ایسے نام سے موسوم کیا گیا۔

اس اعتبار سے ٹینچر کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لئے علم الکیمیاء کے ماہرین کا
درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

کسی چیز مثلاً پتی (جو ایک مفرد دوا ہے) کا جب عرق کشید کرنا ہوتا ہے تو اسے کچل کر الکحل میں
بھگوایا جاتا ہے۔ الکحل اس دوا یا پتی کے ایک رنگ و ریشہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ
پتی کا سارا عرق آسانی کشید کر لیا جاتا ہے۔ الکحل کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو پتی کے
انداز میں طرح سرایت کر جائے۔ جتنی الکحل سرایت کرتا ہے۔ اس لئے مفرد ادویہ کو الکحل میں بھگوایا جاتا
ہے تاکہ ان کے تمام اجزاء مفیدہ آسانی کشید ہو جائیں۔ (ماخوذ از سوالنامہ)

الکحل، اسپرٹ اور ٹینچر کی ماہیتوں پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب گویا ایک درخت کی متعدد
شاخیں یا بلقذا دیگر ایک ہی مادہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ جن میں بنیادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں فرق صرف
جزوی امور میں ہے۔ اسپرٹ یا الکحل کو جزا اور دنیاوی کیفیت حاصل ہے بقیہ دونوں شرابوں میں اسی جزا کی
دو الگ الگ شاخیں ہیں۔ اس لئے جو حکم اسپرٹ یا الکحل کا ہوگا وہی بقیہ دونوں شرابوں کا بھی۔

خمر کی فقہی ماہیت اور الکحل وغیرہ کے بنانے کے طریقوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی
ہے کہ ان تینوں شرابوں میں سے کوئی بھی خمر حقیقی کے دائرہ میں نہیں آتا۔ ہاں اگر انھیں خمر کہا جاسکتا ہے تو
محض مجازاً۔ اس لئے خمر کے مذکورہ احکام ان شرابوں پر لاگو نہ ہونگے۔

خمر الکحل میں فرق | خمر اور الکحل وغیرہ (تینوں شرابوں) کے درمیان کم از کم تین جوہری فرق موجود ہے
(۱) خمر صرف انگور سے تیار ہوتا ہے۔ جبکہ الکحل گن، مہو، چندر، آلود وغیرہ

ان تمام اشیاء سے جن میں شکر پانی جاتی ہے۔

(۲) خمر انگور کا پکا پانی ہوتا ہے۔ جبکہ الکحل تیار ہونے کے لئے اس کے مادوں کو آگ میں پکا کر اسے مخصوص درجہ حرارت تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔

(۳) مذکورہ طریقوں کے بعد بھاپ سے جو قطرات جمع ہوتے ہیں۔ وہی الکحل کہلاتے ہیں اور خمر کی یہ ماہیت نہیں۔ وہ تو انگور سے بنوڑا ہوا پکا شیرہ ہوتا ہے جس میں تیزی آجائے اور بھاگ پھینک دے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کہ انگور کے شیرہ سے تیار شدہ الکحل چونکہ بے حد گراں ہوتا ہے۔ اس لئے عام طور پر دواؤں میں ایسا الکحل نہیں ڈالا جاتا۔ ورنہ دوا کی قیمت کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ اور اگر کسی دوا میں انگوری شراب (Wine Alcohol) ڈالا بھی جاتا ہو۔ تو اس کا حکم دوسری عام الکحل آئینہ دواؤں سے مختلف نہ ہوگا۔ کیونکہ۔ الکحل بنانے کا جو طریقہ علم الکیمیا کے ماہرین بتاتے ہیں۔ اسکی روشنی میں خود انگور سے تیار شدہ الکحل خمر حقیقی کے دائرہ میں نہیں آتا۔ آگ پر پکانے سے نہ بھاپ کے ذریعہ منقطع کرنے میں خمر کی ماہیت شرعیہ بدل جاتی ہے۔

محقق علی الاطلاق علامہ ابن ہمام کی مندرجہ ذیل بحث سے بھی اس کی مکمل تائید ہوتی ہے۔ لفظ باذن کے سلسلے میں صاحب "الفائق" پر رد کرتے ہوئے وہ رقمطراز ہیں :

قال فی الفائق هو تعویب یا ذہ دھو الخمر
أقول فیما ذکر فی الفائق نظیر لان الخمر
علی ما مرّ فی النبی من ماء العنب اذا صار
مسکراً والطیوخ لیس بنی قطعاً والیاذق
اسم طیخ من عصیر العنب۔ ادنی طبخة
فلیس بخمر ولا معالاة۔ و لہذا قال المصنف
واما العصیر اذا طبخ فی مقابلة قوله
واما الخمر فکیف یتصور ان یکون الباذق
تعویب یا ذہ یعنی الخمر۔

صاحب الفائق نے باذن کو یا ذہ کی تعویب بتایا ہے
یعنی خمر۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ۔ فائق "میں جو بیان
کیا گیا ہے اس میں نظر ہے۔ اس لئے کہ خمر نام ہے انگور کے کچے
پانی کا جبکہ نشا آور ہو جائے۔ اور جسے پکایا گیا ہو وہ
نہی۔ (رکچا شیرہ) نہیں ہو سکتا۔ اور باذن نام اس شیرہ
انگور کا ہے جسے سموئی پکایا گیا ہو۔ تو اسے خمر کہا ہی نہیں
جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے "عصیر" دیکھے ہوئے
شیرہ کو خمر کے مقابلہ میں رکھا ہے تو باذن۔ باذن یعنی خمر کی
تعویب ہونا کیونکہ درست ہوگا ؟

(نتجہ القدیر ج ۹ ص ۲۹)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیرہ انگور کو پکا دینے کے بعد خمر کی ماہیت دوسری ماہیت میں تبدیل
ہو جاتی ہے۔

نہی کہتا تو اصحاب مذہب سے خود منقول چنانچہ عامۃ متون میں امام اعظم اور ان کے شاگردوں سے خمر کی جو تشریف منقول ہے اس میں رائی کا لفظ صراحتاً موجود ہے۔ امام ابن ہمام کی ذیل میں ذکر کردہ توجیہ سے بھی یہی ظاہر ہے۔ وہ رقمطراز ہیں: اللہم الا ان یکون ما ذکر فی الفائق مبستیا علی ما قالہ بعض الناس من ان الخمر اسم لکل مسکر لا علی ما هو المحقق عندنا من کونها اسماً خاصاً لشيء من ماء العنب اذا المسکر۔ (فتح القدیر جلد ۹ ص ۲۹)

ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ فائق میں جو مذکور ہے۔ وہ بعض لوگوں کا قول ہے۔ جو ہر شے اور کو خمر کہہ دیا کرتے ہیں۔ اس کی بناء احاث کے قول محقق پر نہیں۔ احاث کا قول محقق یہ ہے کہ خمر ایک مخصوص نام ہے جس کا اطلاق اس کے شیرہ انگور پر ہوتا ہے۔ جو مسکر ہو۔ ان بنیادی اور جوہری فرق کے ہوتے ہوئے الکحل، اسپرٹ، ٹینچر کو ہرگز خمر نہیں کہا جاسکتا۔

الجواب (۲)۔ الکحل، اسپرٹ، ٹینچر یہ تینوں ان شرابیوں میں سے بھی نہیں۔ جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ خمر کے علاوہ جن شرابیوں کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ ان کی مایستوں اور احکام پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ الکحل، اسپرٹ، ٹینچر کی حقیقت ان شرابیوں سے مختلف ہے۔ جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

(۱) عصیر۔ انگور کا وہ شیرہ جسے دھوپ یا آگ میں پکا کر رو تھانی سے کم جلا دیا گیا تو اسی عصیر کو باذن کہتے ہیں۔ العصیر یطبخ حتی ینذهب اقل من ثلثہ ویصیر مسکراً۔ دیمی الباذق والمنعوت ایضاً الذاہب النصف والباذن الذاہب مادونہ والحکم فیہما واحد۔ ملحوظات (۲) مسکر۔ (نقع التمر) ترکھور کا کچا پانی، جس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے، اور جھاگ پھینکنے لگے۔ وهو النبی من ماء الرطب اذا اشتد وقذف بالزبد۔

(۳) نقع الزبيب۔ خشک انگور کا کچا پانی جس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے۔ اور جھاگ پھینکے۔ وهو النبی من ماء الزبيب بشرط ان یقذف بالزبد بعد الغلیان۔

احکام ائمہ احاث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تینوں شرابیں حرام ہیں۔ مگر یہ حرمت قطعی نہیں بلکہ ظنی و اجتہادی ہے۔ اس لئے ان کے احکام میں وہ شدت نہیں رہ جاتی جو خمر میں ہے۔ علامہ برہان الدین مرغینانی خمر۔ اور مذکورہ شرابیوں کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

حرمۃ ہذا الاشربة دون حرمۃ الخمر
حتی لا یکفر مستحلها ویکفر مستحل الخمر لان
حرمتهما اجتماعاً دیناً وحرمة الخمر قطعیة
ولا یمحی الحد بشربها حتی یشکر و یمحی بشرب
قطرة من الخمر ونجاستهما خفیفة فی روایة
وغلیظة فی اخرى ونجاسة الخمر غلیظة
وایة واحدة ویجوز بیعها ویضمن متلفها
عند ابی حنیفة خلا قالہما فیہما لانت
مال مقوم وما شہدت دلالة قطعیة
بسقوط تقومہا بخلاف الخمر غیر ان عقدا
یمحی قیمتہا لامثلہا علی ما عرفت ولا ینتفع
بہا بوجہ من الوجوہ لانہا محرمة وعن
ابی یوسف انتہ یجوز بیعہا اذا کان
الذاهب بالطبع اکثر من النصف دون
الثلثین

(مہدایۃ ج ۲ ص ۲۹۵)

عالمگیری میں ہے :

وحکی عن الفضل انہ قال علی قول ابی حنیفة والی یوسف یمحی ان یرکب نجاسة خفیفة والفتوی
علی انہ نجس نجاسة غلیظة ویجوز بیع الباذق والنصف والسكر وینقح الزبیب ویضمن متلفہا فی قول
ابی حنیفة خلا قالہما والفتوی علی قولہ فی البیع اما فی الضمان ان کان المتلف مقبلاً الحسبة و ذالک
یمحی بقرائن الاحوال والفتوی علی قولہما وان لم یقصد الحسبة فالفتوی علی قولہ ایضاً
(کذا فی الظہیریۃ) جلد ۳ ص ۱۳۰

مذکورہ بالا عبارت سے مندرجہ ذیل احکام معلوم ہوئے۔

(۱) ان شرابوں کا غلال پانے والا کافر نہیں۔

مذکورہ شرابوں (غصیر، نقیع التمر، نقیع الزبیب) کی حرمت خمر
کی حرمت سے کم ہے۔ ان شرابوں کے حلال پانے والوں کی
تکفیر نہیں کی جائیگی۔ جبکہ خمر کے حلال پانے والے پر حکم کفر عائد
ہوگا۔ وہ یہ سب کہ ان شرابوں کی حرمت اجتہادی ظنی ہے اور خمر کی
حرمت قطعی۔ ان شرابوں کے پینے پر عداس وقت جاری کیجائیگی
جب نشہ طاری ہو جائے۔ جبکہ ایک قطرہ خمر بھی پی لے تو عدہ جاری
کیجائیگی۔ ان شرابوں کی نجاست ایک روایت کے مطابق خفیفة
دوسری روایت کے مطابق غلیظہ اور خمر کی نجاست باتفاق روایت
غلیظہ ہے۔ امام اعظم کے نزدیک انکی بیع درست، اور تلف کرنے والے
پر ضمان واجب صاحبین کا ان دونوں مسئلے میں اختلاف ہے۔
کیونکہ یہ مال مقوم ہے، اور اس کے غیر مقوم ہونے پر کوئی قطعی
دلائل شامہ نہیں۔ اور خمر پر بیات نہیں، ہاں امام اعظم کے
نزدیک تلف کی صورت میں ان کی قیمت واجب ہوگی مثل نہیں
جیسا کہ معروف ہے۔ اور حرام ہونے کی بنا پر کسی طرح ان سے نفع
نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ سبکہ
ان کی بیع اس وقت درست ہے جب چاکر آدھا سے زیادہ
دو تہائی سے کم بکلا دیا جائے۔

(۲) خدا سگار سے کم اس کے پینے پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔

(۳) ان شرابوں کی نجاست کے غلیظ اور خفیف ہونے میں روایتیں مختلف ہیں۔

الکحل ، اسپرٹ اور ٹینچر کے تعلق سے جو تفصیلات جواب (۱) میں مذکور ہوئیں۔ ان کی روشنی میں۔ یہ شرابیں۔ نہ تو۔ عقیقہ ہیں۔ اور نہ ہی نقیع النمر۔ اور نہ نقیع الزبيب۔ الکحل عقیقہ نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ

الکحل اور
مذکورہ شرابوں میں وجہ فرق

سیر صرت انگور کے شیرہ کا ہوتا ہے۔ لہذا۔ وہ الکحل جو انگور کے علاوہ گنا، بہوہ، چقندر، آلو وغیرہ شیریں مادوں سے بننا ہے عقیقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ثانیاً اگر انگور کا شیرہ ہو جب بھی الکحل کو عقیقہ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ عقیقہ کے لئے مخصوص درجہ حرارت یعنی دو تہائی سے کم تک جلاتا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عقیقہ کے دو تہائی حصے جلا دیئے گئے ہوں۔ اور صرف ایک تہائی باقی ہو اس میں جوش پیدا ہونے کے باوجود شیخین کے نزدیک حلال ہے۔ ہاں امام محمد کے نزدیک حرام بلکہ خود امام محمد سے اس سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں ایک روایت میں حلال دوسری روایت میں مکروہ۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں توقف فرماتے ہیں۔ ہدایہ میں ہے۔

«وَعَصِيْرُ الْعَنْبِ اِذَا طَبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلَاثًا وَبَقِيَ ثُلَاثًا حَلَالٌ وَاِنْ اَشْتَدَّ وَهَذَا اَعْتَدَ ابْنُ حَنِيفَةَ وَاِبْنُ يُوْسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالتَّائِفِيُّ اَمٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَ قَوْلِهِمَا وَعَنْهُ اَنَّهُ كَرِهَ ذَالِكَ وَعَنْهُ اَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ. فَخُفِيَ

(ہدایہ جلد ۴ ص ۴۹۷)

الثا۔ الکحل کو جدید طریقہ کشید میں بھاپ کے ذریعہ مقطر کیا جاتا ہے۔ جس سے عقیقہ اور الکحل کی نوعیت میں ایک گونا گوناقلات وقوع پزیر پایا جاتا ہے۔

نقیع النضر۔ یا سکر۔ کے گھجور کا کچا پانی ہوتا ہے۔ جیسا کہ تعریف میں لفظ «نضر» سے ظاہر ہے۔ اور الکحل تیار ہونے کے لئے آگ پر پکانا ضروری ہے۔ لہذا دونوں کی ماہیت مختلف ہوتی۔ نقیع الزبيب۔ خشک انگور کا کچا پانی ہوتا ہے۔ کما مضافاً۔ لہذا الکحل کی ماہیت نقیع الزبيب کی ماہیت سے میل نہیں کھاتی۔

ان تفہیمات سے واضح ہو گیا۔ کہ الکحل وغیرہ۔ مذکورہ بالا شرابوں سے ہرگز نہیں۔ لہذا ان کے وہ احکام نہ ہوں گے جو ان شرابوں کے ہیں۔ ۱۲۔

الجواب (۲)۔ ہاں الکحل، اسپرٹ اور ٹینچر ان شرابوں میں سے ہیں جن کے نشیہ کی حد سے کم پینے کی حلت و حرمت میں شیخین اور امام محمد رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ امام محمد ان شرابوں کو بہر صورت حرام

و ناپاک ہی سمجھتے ہیں۔ فقہار نے مختلف فیہ شرابوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) بنید تمر، زبیب (۲) خلیطان من الزبیب والتمر (۳) بنید العسل، والبن، والبرد الشیر، والذرة (۴) المثلث العنبی۔

کھجور اور منقہ کی بنید جس کو بہت ہی مختصر پکایا گیا ہو۔ خواہ اس میں تیزی آئی ہو۔ یا نہ آئی ہو۔ مگر نشہ آور نہ ہو۔ ان طبع ادنیٰ طبیخۃ دان اشتد۔

(۱) بنیداتمر

(۲) خلیطان من الزبیب والتمر جسے معمولی پکایا گیا ہو۔ اگرچہ اس میں شدت (تیزی) آگئی ہو۔

اذا طبع ادنیٰ طبیخۃ وان اشتد

(۳) بنید العسل الخ طبع اولاً خواہ پکایا گیا ہو۔ یا پکایا نہ گیا ہو

(۳) المثلث العنبی انگور کا وہ شیرہ جس کا دو تہائی حصہ پکا کر ملا دیا گیا ہو، اور ایک تہائی باقی رہ گیا ہو۔

هو ما طبع من ماء العنب حتی ینصف ثلثاه وبقی ثلثاه۔

الکمل، اسپرٹ اور ڈیمینٹھیں مختلف فیہ شرابوں میں سے ہیں جس کے چند وجوہ و دلائل ہیں۔

اولاً :- فقہار احناف نے جملہ شرابوں کو تین ہی حصوں میں منقسم کیا ہے۔ ایک تو وہ جسے خمر کہا جاتا ہے۔ دوسرا۔ جن کی حرمت پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ تیسرا۔ جن کی حلت و حرمت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ہم ثابت کر آئے۔ کہ الکمل وغیرہ خمر نہیں۔ یونہی ان شرابوں میں سے بھی نہیں۔ جن کی حرمت متفق علیہ ہے۔ لہذا ثابت کہ وہ مختلف فیہ شرابوں میں سے ہیں۔

ثانیاً :- فقیہ اہل امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے فتاویٰ میں بھی یہی ظاہر مستفاد ہے۔ آپ کے فتاویٰ کے چند اقتباسات ذیل میں نقل کئے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی کی نجاست پر فتویٰ دیئے جانے میں فقیر کو کلام کثیر ہے۔

..... بڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کو اسکی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔ اور علوم ہلوی نجاست متفق علیہا میں باعث تخفیف، نہ کہ

محل اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے عہد مجتہدین تک برابر اختلافی چلا آیا۔ نہ کہ جہاں صاحب مذہب

حضرت امام اعظم والامام ابو یوسف کا اصل مذہب طہارت ہو۔ اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک

روایت اور اسی کو امام ظہری وغیرہ ائمہ ترجیح و تصحیح نے مختار و مرجع رکھا ہو۔ الخ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۴۵)

سہ تنویر الابصار ۲۲۲ ص ۲۲۲ - سہ ایضاً - سہ ایضاً

مذکورہ فتویٰ کے خط کشیدہ عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اسپرٹ مختلف فیہ شرابوں سے ہے۔ اور گذر گیا کہ الکحل، اسپرٹ، ٹینچر کا حکم ایک۔ جو خود امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے کلام سے مستفاد ہے۔ چنانچہ امام احمد رضا نے اسپرٹ کو فیئذوں کی روئے اور سب شرابوں سے زیادہ تیز و تند قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو: ”اسپرٹ واقعی شراب۔ بلکہ۔ سب شرابوں سے تیز و تند ہے“ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۸۹)

”ان اسباباً تروہی سواح القبیض خمر قطعاً“ اسپرٹ جو روئے فیئذ ہے۔ شراب ہے بلکہ بل من احدث الخمر“ (فتاویٰ رضویہ ص ۱۳۶) سب سے گندی شراب۔ جب اسپرٹ مختلف فیہ شرابوں سے ہوئی۔ تو۔ الکحل، ٹینچر بھی بلاشبہ انھیں شرابوں کی قسم ہے۔ بلکہ ایک فتویٰ میں آپ نے صراحتاً انگریزی دواؤں کے بارے میں ملالی لکھی شرابوں کا ایک ہی حکم بیان فرمایا۔

آپ فرماتے ہیں :- ”انگریزی دواؤں میں جتنی دوائیں رقیق ہوتی ہیں۔ جنھیں ٹینچر کہتے ہیں۔ ان سب میں یقیناً شراب ہوتی ہے اور وہ سب حرام الخمر“ (فتاویٰ رضویہ) مذکورہ بالا تفہیمات کے بعد یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ۔ الکحل، اسپرٹ، ٹینچر سب ان شرابوں سے ہیں۔ جن کی حد اسکا رسے کم علت و حرمت میں تشخیص اور امام مسعد رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ اب ان تصریحات کے بعد مختلف فیہ شرابوں کے احکام۔ پھر فقہائے احناف کی ترجیحات، تیز و تہرجیحات تفصیل سے بیان کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ مسئلہ دائرہ کا شرعی حل تلاش کرنے میں پوری مدد مل سکے۔ ہمارے ائمہ احناف کے آراء جو کہ اس باب میں مختلف ہیں اسلئے مختلف فیہ مشروبات کے احکام ضروری ہے کہ پہلے ان کے موقف و مسلک کی تفصیلات پر نظر

ڈالی جائے۔ اس پر تو شیخین (امام اعظم امام ابو یوسف) اور امام محمد علیہم الرحمہ سب کا اتفاق ہے کہ ان مشروبات کو نشہ کی حد تک پینا حرام ہے۔ یونہی۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر نشہ کی حد سے کم ہو وہوب کی غرض سے نوش کی جائے جب بھی حرام۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ اگر ان مشروبات کو نشہ کی حد سے کم غرض سے صحیح مشلاً دوا، صحت و قوت، اصلاح عودہ یا دیگر جائز مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے۔ تو یہ جائز ہوگا یا نہ ہی سابقہ حکم حرمت عائد ہوگا؟ امام محمد علیہ الرحمہ اس صورت میں بھی حرمت و تنہاست کا حکم دیتے ہیں۔ صاحب جامع الرموز نے علمائے احناف کے اختلاف کی طرف یوں روشنی ڈالی ہے۔

”وحل العصور المثلث و بیذ التمر والنزیب مطبوخاً دنی طبخة وان اشرب بلائفة لہو ولا طرب عند الشیخین ویحرم عند محمد۔ وفيہ اشعار بان عینہ حلال

كما في السراجية فان قصد به استقراء الطعام او التقوى في الدنيا على القيام او
في الايام على الصيام او على القتال لاعلاء الاسلام والتداوى لدفع الالام فهو

(جامع الرموز ج ۲ ص ۱۸۷)

المحل للخلاف بين علماء الانام

هذا آئینہ میں ہے :

قال في المختصر ونبذ السم والنبذ
اذا طبخ كل واحد منهما ادنى طبخة حلال
وان اشتد روغلا وخذف بالزبد اذا
شرب منه ما يغلب على طعمه انه لا يسكر
من غير لهو ولا طرب وهذا عند ابى حنيفة
وابى يوسف وعند محمد والتابعي حرام
..... ولا بأس بالخليطين ونبذ
الحل ونبذ الحنطة والذرة والشعير
حلال وان لم يطبخ وهذا عند ابى حنيفة
وابى يوسف رحمهما الله اذا كان من
غير لهو وطرب " ملخصاً (ص ۳۱۱ ج ۲)

مقرر میں فرمایا۔ تراور خشک انگور کی نبذ جب معمولی
پکائی جائے تو حلال ہے۔ اگر چاس میں شدت اور
جوش پیدا ہو جائے۔ اور جھاگ پھیکرے جب
اسے یخن غالب ہو کر اتنی مقدار نشہ نہ لائے گی۔
یونہی کھیل اورستی کے لئے نہ پیئے۔ یہ امام اعظم
ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہما الرحمہ کا مسلک ہے۔
اور امام محمد اور شافعی رحمہما شر کے نزدیک حرام ہے۔ فلسطین
مشہد کی نبذ اور انجیر گیسوں، کئی، جو کی نبذ حلال ہے۔
اگرچہ نہ پکائی جائے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام
ابو یوسف کا قول ہے۔ بشرطیکہ لہو و طرب
کے لئے نہ ہو۔

ان عبارتوں سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ہمارے تیموں ائمہ کا اس پر اجماع مؤلف ہے کہ ان
چاروں مشروبات کا حکم ایک ہے۔ لہذا اگر کسی فقیہ نے مثلث یعنی یا کسی اور کے
بارے میں کوئی حکم بیان کیا ہو تو وہ ان چاروں کا حکم ماننا جائے گا۔ چنانچہ علامہ طاہر بخاری حنفی نے
اس کی صراحت یوں فرمائی ہے۔ والمحبوب نحو الحنطة والشعير والدخن والفواكه نحو الفرماد
والاجناس والفانيذ والشهد والالبان ونحو ذلك جعلوا هذه الاشياء نوعاً واحداً وان
اختلف اجناسها لاتحاد حكمها " (خلاصة الفتاوى ص ۲۰۳)

ہمارے علماء فقہ کی ترجیحات و استیحات اس باب میں مختلف ہیں۔
عامہ متون میں شیخین کے مسلک پر جزم و اقتدار کیا گیا ہے۔ اگر ائمہ ترجیح
و تسمیہ نے شیخین ہی کے مذہب و مسلک کو ترجیح دی ہے اور اسی کو ممتاز بتایا ہے۔ چنانچہ (فقہ حنفی کی
مشہور کتاب)

(۱) فتاویٰ عالمگیری میں ہے : - والعصیر اذا شمس حتى ذهب ثلثا لا يحل شربه عند

ابی حنیفہ دابی یوسف وهو الصحيح کذا فی الفتاویٰ الکبریٰ (ج ۳ ص ۱۳۰)

(۲) جامع الرموز جلد ۲ ص ۱۸۶ میں ہے -

- وحل عند الشیخین مالہ یکرہ ویحرم عند محمد والاول اصح کما فی النہایۃ والظہیریۃ وقاضیخان والکبریٰ وفتاویٰ اہل سموقند والمحمیدی کما فی خزائنہ المفتیین وهو الصحيح لان الخمر موعودۃ فی العقیۃ ینبغی ان یحل من جنتہ فی الدنیا امود جاترغیبا کما فی المصنعات ولثلا یدلزم تفیق الصحابۃ رضی اللہ عنہم ،

(۳) فتاویٰ قاضی خاں میں ہے :

(۳) ردالمحتار میں ہے :

وبہ یفتی ای بتحریم کل الاشربۃ کذا ابو قحوع الطلاق فی النہر و فی الفتح وبہ یفتی لان السکر من کل شراب حرام وعندہا لا یقع بناء علی انها حلال و صحیحہ فی الخانیۃ (جلد ۵ ص ۲۲۲) اور بھی دیگر حضرات نے شیخین ہی کے مسلک کو ترجیح دی ہے - خود امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الآثار میں فرماتے ہیں :

(۴) محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سلیمان الشیبانی عن ابن من یأد انہ افطر عند عبد اللہ ابن عمر فسقلا شربا لہ فکانہ اخذہ فیہ فلما اصبح قال ما هذا الشراب ما کدت احدثی الی منزلی فقال عبد اللہ ما من دناج علی عجمۃ ومن یبیب - قال محمد وبہ فاخذ وهو قول ابی حنیفہ - (ص ۱۳۰)

(۵) امام احمد و ما علیہ الرحمہ نے بھی اپنے فتویٰ میں شیخین کے قول کی قوت و صلابت پر اکابرین فقہار کی ہر تصدیق اس طرح نقل کی ہے :

” اصل مذہب کہ شیخین مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے حاشا یہ بھی قول ساقط و باطل نہیں بلکہ بہت باقوت ہے خود اصل مذہب یہی ہے اور یہی جمہور صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرات اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے یہی قول امام اعظم ہے عامۃ متون مذہب مثل مختصر ترمذی و ہدایہ و دتایہ و نقایہ و کنز و غرر و اصلاح و غیرہ میں اسی پر جزم و اقتصار کیا اکابر ائمہ ترجیح و تصحیح مثل امام اجل ابو جعفر طحاوی و امام اجل ابوالکسن کرخی و امام شیخ الاسلام ابوبکر خواہر زادہ و امام اجل قاضی خاں و امام اجل صاحب ہدایہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی کو راجح و مختار رکھا بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی پر فتویٰ دیا اسی کو بہ فاخذ فرمایا - علمائے مذہب نے بہت کتب مستندہ میں اسکی تصحیح فرمائی

یہاں تک کہ آکھ الفاظ ترجیح علیہ الفتویٰ سے بھی تذیل آئی۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۵۲-۵۳)

(۶) علامہ طحطاوی نے صاحب در مختار کی یہ تعلیق نقل فرمائی۔

وصح غیر واحد قولہما وعللہ فی الضمور بان المخمر موجود لا فی العقبیٰ فیستغنی ان یحمل

من جتہ فی الدنیا الشوذج ترغیبا۔ (طحطاوی جلد ۲ ص ۲۲۶)

ہمارے بعض علماء فقہ کی ترجیحات اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں۔ اخیر میں اب متاخرین فقہاء مفتی بہ قول نقل کیا جا رہا ہے۔

متاخرین فقہاء کا فتویٰ | ہمارے متاخرین احناف نے عصری حالات کی بنا پر امام محمد کے نقطہ نظر کی ترجیح و تصحیح فرمائی ہے۔ اور اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ جس کی وجہ بیان کی

جاتی ہے کہ اب زمانہ فساد و فحار کی کثرت کا ہے۔ جو ان شرابوں کو لہو و فساد، نشہ بازی اور دیگر غیر شرعی جذبات کی تسکین کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے ایک فساد موجود کی بنا پر یہ حرام قرار پائے گا تا کہ نشہ بازی کی وہ تمام راہیں مسدود ہو جائیں جن کی طرف مختلف فیہ مشروبات کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ ذیل میں امام محمد کے قول سے متعلق فقہاء کی آراء ہم مختصراً نقل کر رہے ہیں۔

تنویر الابصار در مختار میں ہے۔

۔ (وحرما محمد) ای الاستیة المتخذة

من العسل والتین ونحوھا مطلقا قلیلھا

وکثیرھا (وبہ یفتی) ذکرہ الذیلعی وغیرہ

واختارہ شارح الوہابیۃ

(جلد ۵ ص ۳۲۳)

امام محمد نے ان مشروبات کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی وہ مشروبات جو شہد، انجیر وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں۔ اور یہ حرمت علی الاطلاق قلیل و کثیر سب کو شامل ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ذیلی وغیرہ نے یہی ذکر کیا۔ شارح وہابیہ نے اسی کو اختیار کیا۔

مراد المختار میں فقیہ اہل علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں۔

(قولہ غیرہ) کصاحب الملتقی والمواہب

والکفاۃ والنفایۃ والمعراج وشرح المجمع

وشرح درود البحار والفتاویٰ والعینی حیث

قالوا الفتویٰ فی ما نانا یقول محمد لغلیۃ

الفلا، وعلل بعضهم التحريم مطلقا و

مدالباب بالکلیۃ۔ (ج ۵ ص ۳۲۳)

مصنف کے قول غیرہ میں صاحب الملتقی، مواہب، کفاۃ، نہایہ، معراج، شرح المجمع، شرح درود البحار، تہستانی، عینی داخل ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے فرمایا کہ غلیۃ نساؤ کی بنا پر امام محمد کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ بعض لوگوں نے اسے مطلقاً حرام ہونے کی علت بتائی۔ اور اس درازہ فساد کو بالکلیہ بند کرنا چاہا ہے۔

عالمگیری میں ہے ۔ " والفتویٰ فی زماننا بقول
محمد حتی یخد من سکر من الاشریۃ
المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتین
لان الصاف یجتمعون علی هذه الاشویۃ
فی زماننا ویقصدون السکر واللہو یشترہا
کذا فی التبیین " (ج ۳ ص ۱۳۰)
طحاوی علی الدر المختار میں ہے ۔

قال الحموی واعلم ان الاصح المختار فی
زماننا ان کل ما اسکر من الاشریۃ
المذکورة یعمومها کثیرة فقلیلة حرام
وهو قول محمد الخ (ج ۳ ص ۲۷۵)

ہمارے زمانہ میں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے ۔ لہذا
ایسے شخص پر حد جاری کی جائیگی جو انوں ، شہد ، دودھ
اور انجیر سے بنائی گئی ، شرابوں کو پی کر نشہ میں
ہو جائے ۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں ارباب
فساق ان مشروبات کو نشہ بازی اور لہو و لعب کے
ارادے سے پیتے ہیں ۔ تبیین میں ایسا ہی ہے ۔

حموی نے کہا ۔ ہمارے زمانہ میں قول اصح اور
مختار یہ ہے کہ مذکورہ مشروبات میں سے جس کی
کثیر مقدار کو نما نشہ لاتی ہے ۔ تو اس کا قلیل مقدار
میں پینا بھی حرام ہے ۔ یہ قول امام محمد کا ہے ۔

امام احمد رضا کا فتویٰ

امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بھی اپنے دور و عہد کے لحاظ سے عدم جواز کے قول کو مختار اور
مفتی بہ قرار دیا ہے ۔ وہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں :
(۱) " قول منصور و مختار میں تاڑی وغیرہ ہر سکر پانی قطرہ قطرہ مثل شراب حرام و نارول ہے ۔ اور نہ صرف
حرام بلکہ پیتاب کی طرح مطلقاً نجاست غلیظہ ہے ۔ یہی مذہب معتمد اور اسی پر فتویٰ ہے "۔
(فتاویٰ رضویہ جلد ۱۱ ص ۵۱)

(۲) انگریزی رقیق دوائیں جو پتھر کھلاتی ہیں ان میں ٹوٹا اسپرٹ پڑتی ہے ۔ اور اسپرٹ یقیناً شراب
بلکہ شراب کی نہایت بدتر قسموں سے ہے ۔ وہ نجس ہے ۔ ان کا کھانا حرام ، لگانا حرام ۔ الخ (ج ۱۰ ص ۷)
مذکورہ بالا فقہی مشہادوں سے یہ بات کھل سامنے آ جاتی ہے کہ مختلف فیہ مشروبات کی حرمت عصری
تفاسخ کی بنا پر ہے ۔ یعنی فاسق و فجار کا ان مشروبات کو اغراض فاسدہ (لہو و لعب ، نشہ بازی ، ہوس نفس
کی تسکین) کے لئے استعمال کرنا ۔ اس لئے فساد و جو دیا منظور بنظر غالب کی بنا پر قول ظاہر کے خلاف
فتویٰ دیا گیا ہے ۔ چنانچہ علامہ شاہی نے " معراج " کے حوالے سے امام ابو حنفی کا جو سوال و جواب نقل کیا ہے ۔
اس میں صاف تصریح ہے ۔ وہ فرماتے ہیں :

« (قوله والخلاف) أى فى إباحة الشرب
من الأثرية الأربعة - قال فى المعراج
سئل أبو حفص الكبير عنه فقال أنهما
يحلان للاستبراء والناس فى زماننا
يسربون للتجور والتلهي »

(درآمد المعتمدين من غيرهم)

مصنف کے قول : " اختلاف " کا تعلق مذکورہ چاروں
 مشروبات کے مباح ہونے سے ہے۔ معراج میں کہا
 ابو حفص کبیر سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے
 عدم حوازم کا حکم دیا۔ تو ان سے کہا گیا۔ آپ تو امام اعظم اور
 امام ابو یوسف دونوں کی مخالفت کرتے ہیں تو انہوں نے
 جواب دیا کہ یہ دونوں حضرات اصطلاح (علماء) کیلئے حلال قرار
 دیے ہیں۔ اور اس زمانہ میں لوگ شہر و قور اور ہر طرح کیلئے متے ہیں۔

الجواب (۴) : مکمل اسپرٹ اور ٹینچر آئیز دواؤں کے استعمال میں بلاشبہ علوم بلوئی کی حالت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے ذیل میں علوم بلوئی کے دائرہ مفہوم کی تعین نیز اس کے ضوابط بیان کئے جا رہے ہیں۔ جن سے مذکورہ شرائط سے مخلوط دواؤں کے استعمال میں علوم بلوئی کی حالت کا بھی علم ہو گا۔ اور ان دواؤں کا حکم بھی باسانی معلوم کیا جاسکے گا۔

عموم بلوی (عرف و تعابیل) کا مفہوم شرعی

عموم بلوی کی تعریف کیجا طور پر کہیں نہیں ملی۔ تاہم
فیقہ اہل امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے فتاویٰ کے مندرجہ
زیل اقتباسات اور بعض دیگر فقہاء احناف کی عبارتوں سے عموم بلوی کا صحیح مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ (علماء نے) ہمیشہ لاجرم اپنے ہی قطر کے بلاد کثیرہ میں عمل غالب کا نام عرف و تعامل رکھا اور اسی کو بنائے احکام قرار دیا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۲۶-۲۷ ج ۸ ص ۲۱۶)

۲۔ علمائے کرام جس عرف عام کو فرماتے ہیں کہ قیاس پر قائمی ہے۔ اور نص اس سے متروک نہ ہوگا مخصوص ہو سکتا ہے وہ یہی عرفِ حادث ثنائی ہے کہ بلاوہ کثیرہ میں بکثرت رائج ہونہ عرفِ قدیم زمان رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والتیمیہ نہ عرف محیط جمیع عباد تمام بلاوہ عرف اعم سواد اعظم کہ اولین بالاجماع اور ثالث علی التبعین امکاناً یا وجوباً مقدم علی النص ہیں ۔ ہاں عرف خاص کہ صرف رد ایک شہر کے لوگوں کا تعارف ہو۔ مذہب ارنج میں صالح تخصیص نفس و ترک قیاس نہیں ، اور عرف نادور کہ معدود دین کا عمل ہو بالا جماع اس کے مقابل نہیں۔ ہاں صرف صورت حکم بتانے کے لئے جس میں کسی شرعی منصوص یا مقیس کی اصلاً مخالفت یا تغیر نہ ہو نہ کلیہ نہ تخصیفاً ہر عرف مطلق مقبول۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۳۱)

۳۔ عرف عام سے ان کی مراد نہ ہرگز مستمرن زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ عرف محیط (جملہ ارضی)، نہ عرف اکثر مسلمین جملہ بلاد عالم، الخ (ج ۱ ص ۳۰)

۴۔ "عرف و تعامل میں علماء و جہلار سب کا علمہ ارآند ملحوظ ہے" (ج ۸ ص ۲۱۳)

۵۔ "قادی رضویہ میں - قادی مغبی المستفتی عن سوال المفتی" سے ہے۔

۶۔ فی الافتاء بحملہ (شراب الدخان) دفع المخرج عن المسلمين فان اکثرهم متباون

بتاؤلہ" (ج ۱۱ ص ۴۱)

۷۔ "التعامل هو الاكثر استعمالا" (۷۴ المختار ص ۲۱۰ ج ۳)

۸۔ "انما تعتبر العادة اذا طردت او عمت - (الاشباه والنظائر ص ۲۱۰ ج ۳)

مذکورہ بالا اقتباسات سے عموماً بلوی کا اخذ کردہ مفہوم

عموماً بلوی وہ امر ہے جو بلاذ کثیرہ میں بکثرت رائج ہو۔ عوام و خواص سبھی اس میں مبتلا ہوں اور اس سے بچنا دشوار اور باعث حرج ہو۔

خلاصہ کلام حالات زمانہ سے یا غیر کسی بھی شخص سے یہ بات مخفی نہیں۔ کہ آج نہ صرف ہندوپاک بلکہ تقریباً تمام ممالک کے شہروں کے، قصبوں اور دیہاتوں میں عوام سے نیکو خواص تک سبھی الکحل، اور اسپرٹ آئیز دواؤں کے استعمال میں مبتلا ہیں۔ اور یونانی اطباء کی کم یابی۔ بلکہ نیا یابی کی بنا پر مریضوں کا ڈاکٹروں کے پاس نہ آکر اپنے مرض کا علاج کر لینا سخت دشوار اور باعث حرج ہے۔ لہذا ایسی صورت میں عموماً بلوی کی حالت پیدا ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔

الجواب :- جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آج کے زمانہ میں ان شراب آئیز دواؤں کے استعمال میں عرف و تعامل یا بلفظہ دیگر عموماً بلوی ہو چکا ہے۔ تو بلاشبہ دفع حرج اور عرف و تعامل (جو اسباب سستی میں ہیں) کی بنا پر مذہب شیخین (امام اعظم امام ابو یوسف علیہما الرحمہ) پر عمل اور فتویٰ جائز ہو گا۔ عرف و تعامل، ابتلائے عام، عموماً بلوی کی بنا پر احکام شرعیہ میں تبدیلی فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ضابطہ ہے۔ جس کے گرد بہتر مسائل گردش کرتے ہیں۔ اور فقہی دقتیں اس کے نام سے نظر نہ بھی ملتے ہیں۔

اب ہم ذیل میں عموماً بلوی کی بنا پر احکام میں ہونے والی تبدیلیوں کا ضابطہ پیش کر رہے ہیں ساتھ ہی اس پر وارد ہونے والے کچھ اہم شبہات کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تاکہ مسئلہ دائرہ میں کوئی پیچیدگی نہ رہے۔

عموماً بلوی کی بنا پر احکام میں تغیر کا ضابطہ :- عرف و تعامل (عموماً بلوی) میں زمانہ و مکان کے

اعتبار سے تبدیل ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں فقہائے کرام کی عبارتوں سے مندرجہ ذیل منابیطے سامنے آتے ہیں : (۱) کسی زمانہ میں ایک شئی پر عرف و تعامل نہ تھا، بعد میں اس شے پر تعامل یا عموم بلوئی ہو چکا۔ تو اب حکم اس عرف و تعامل سے متعلق ہو جائے گا۔ اور حکم سابق بدل جائے گا۔ (۲) حکم اعلیٰ (مثلاً حرمت) کے برخلاف کسی چیز کا حکم (مثلاً طہارت) ایک خاص زمانہ کے عرف و تعامل پر دیا گیا۔ بعد میں وہ عرف نہ رہا۔ تو عرف و تعامل کی بنا پر دیا جانے والا حکم بدل جائے گا۔ (۳) کسی جگہ ایک مخصوص امر پر تعامل ہو، دوسری جگہ نہ ہو، تو عرف و تعامل کی بنا پر جو حکم نافذ ہو گا۔ وہ صرف اسی جگہ کے لئے مخصوص رہے گا۔ اور ان جگہوں پر وہ حکم نافذ نہ ہو گا جہاں اس پر تعامل نہ ہو۔ — رد المحتار میں ہے۔

فانظاہر اعتباراً بالعرف في الموضع او النشأان الذي استقر فيه دون غيره لا فوق الدوام
متعارف في بلاد المروم دون بلاد فادقق الناس والقدرم كان متعارفاً في زمان المتقدمين
ولم يسمع به في زماننا۔ فانظاہر انه لا يصح الآن ولئن وجد نادراً لا يعتبر لما علمت من
ان التعامل هو الاكثر استعمالاً (ج ۳ ص ۷۱)

(۳) عرف و تعامل نص کے معارض نہ ہو ورنہ مقبول نہ ہو گا۔ (۱) العرف اذا خالف النص
يرد بالانقياد۔ (رد المحتار) (۲) انما العرف غير معتبر في المنصوص عليه۔ (الاشباہ والنظائر)

عرف و تعامل کی بنا پر بدلتے ہوئے احکام کی مثالیں | کتب فقہ میں اس کی متعدد مثالیں
موجود ہیں۔ مسئلہ دائرہ کی وضاحت

کے لئے ہم یہاں صرف تین مثالیں ذکر کر رہے ہیں :

(۱) ہمارے فقہائے احناف کا اتفاق ہے کہ بیع میں ایسی شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور عاقدین
میں سے کسی ایک کا یا۔ معقود علیہ کا اس سے نفع متعلق ہو، رہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فقہاء یہ
بھی تصریح فرماتے ہیں کہ اگر بیع میں ایسی شرط پر تعامل و عرف ہو تو پھر بیع کے فاسد ہونے کا حکم نہیں دیا جاسکتا
مثلاً فی زمانہ جوئے کی بیع اس شرط پر کہ بائع قسم لگا دے، جائز ہے۔ ہذا کی مشہور عبارت ہے :-

كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين او للمعقود عليه وهو من اهل
الاستحقاق يفند الا ان يكون متعارفاً لأن العرف قاض على القياس، ملخصاً (ج ۳ ص ۵۹)

تنویر الابصار رد المحتار میں ہے :

اما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط قشر يكره فلا فساد (ج ۴ ص ۱۲۶)

(۲) زمین پٹائی پر دینا امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک ممنوع و ناجائز ہے۔ اور قیاس بھی حرمت

و فساد کا مقتضی ہے۔ صاحبین علیہما الرحمہ کے نزدیک تعالٰیٰ ناس کی بنا پر جائز ہے۔ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا جاتا ہے :- ہدایہ میں ہے :

قال ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المن اربعة بالثلث او الربع باطلۃ وقال الجائزۃ لہ ما روى انہ صلی اللہ علیہ وسلم منی عن المنعابرۃ وھی المن اربعة لان الاجر مجهول او معدوم الا ان الفتویٰ علی قولہما الحاجة الناس الیہا و لظہور تعامل الامۃ بیہا والقیاس یتراک بالتعامل . ملخصاً (۲۳ ص ۷۴۵)

(۳) رخت کے کچے پھل کی بیج اصل مذہب پر ناجائز ہے۔ مگر جس زمانہ میں جہاں اس پر عرف و تعامل ہو چکا، فقہاء خاص اس بیج کے لئے جائز قرار دیتے ہیں۔ علامہ شامی نے اس سلسلہ میں بڑی محققانہ بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

ہمارے زمانہ میں کچے پھلوں کی بیج میں ضرورت کا تحقق کوئی ضمنی امر نہیں، بالخصوص دشت اور شام کے علاقوں میں جہاں درختوں کی کثرت اور پھلوں کی بہتات ہے۔ اور چونکہ لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے اسلئے (علامہ شامی کی بیان کردہ) مذکورہ کسی بھی طریقہ کو اپنا کر اس قسم کی بیج میں گونا گویا حکم دینا ایک مشکل اور ناممکن سائل ہے، بعض افراد کیلئے یہ مسئلہ ہی صورت ممکن ہو۔ تاہم عام لوگوں کیلئے تو بہر حال ناممکن ہے اور انہیں انکی عادت و ابتلا سے ہٹانا حرج و دشواری کا باعث۔

قلت لكن لا یخفى تحقق الضرورة فی زماننا لانسانی مثل دمشق الثام كثیرة الاستیجار والتمار، فانه لغلبة الجهل علی الناس لا یمکن الزامهم بالتخلص باحد الطریق المذكورة وان امکن بالنسبة إلی بعض افراد الناس لا یمکن بالنسبة إلی عامتهم و فی نزاعهم عن عادتهم حرج .

تخفیف حکم کیلئے عدم بلوی ہی وہ بنیاد ہے، جس کی بنا پر امام اسعد رضا علیہ الرحمہ نے اپنے زمانہ کے لحاظ سے اسپرٹ وغیرہ کی حرمت و نجاست کا فیصلہ سنانے کے باوجود پڑیا کی رنگت پر آپ نے نجاست کا حکم صادر نہیں فرمایا اور وجہ یہی بتائی کہ عام اہل ہند اس میں مبتلا ہیں۔ آپ کے فتاویٰ کے الفاظ یہ ہیں :

”پڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیئے جانے میں فقیر کو کلام کثیر ہے پڑیا میں اسپرٹ کا لگا اگر بطریق شرعی ثبوت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلا سے عام ہے، اور علوم بلوی نجاست متفق علیہا ہیں باعث تخفیف، حتیٰ موضع النعین القطعی کما فی توضیح البیول قد ر ہادوس الامور مذکورہ اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے قبل مجتہدین تک برابر اختلافی قرار آیا، نہ کہ جہاں صحابہ مذہب حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف کا اصل مذہب عبارت ہو اور وہی امام ثالث امام محمد

ست بھی ایک روایت، اور اسی کو امام طحاوی وغیرہ ائمہ ترجیح و تہمیح نے ممتاز و مرجح رکھا ہو، نہ کہ ایسی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متاخرین اہل سنتی کو اصل مذہب سے عدول اور روایت اخراۓ امام محمد کے قبول پر باعث ہوئی، نہ کہ جب مصلحت ایسی اس کے ترک اور اصل مذہب پر افتار کی موجب ہو تو ایسی جگہ بلا وجہ بلکہ برخلاف وجہ مذہب مذہب صاحب مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا اور عامہ مومنین و مومنات جمیع دیار و اقطار ہندو کی غازیں معاذ اللہ باطل اور انہیں آثم و مصر علی الکبیرہ قرار دینا دشمنی فتنی سے یکسر دور پڑتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۵۴ ملخصاً)

حقہ نوشی کی اباحت کا حکم دیتے ہوئے آپ بقدر اذہاں ہیں :

- باجماع عند تحقیق اس مسئلہ میں موا حکم اباحت کے کوئی راہ نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ کج باد و شرقا و غربا عام مومنین و مومنات تمام دنیا کو اس سے ابتلا ہے۔ تو قدم جواز کا حکم دینا عامہ امت پر حرج و مہمنازہ مضافاً ہے۔ جسے امت حنفیہ کچھ سہل غرضاً ہیضاً ہرگز گوارہ نہیں فرمائی تھی۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۴۴)

ان جزئیات و اقتباسات سے ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ مختلف فیہ مسائل میں عموم بلوی کا باعث تخفیف ہونا حقہ حنفی کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے۔ البتہ باب طہارت و نجاست کے علاوہ وہ مستثنیٰ علیہ امور جو نفس سے ثابت ہوں اور عرف و تعامل اس کے معارض ہوں۔ وہاں عموم بلوی کا یا تو تحقق ہی نہ ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں۔ اور ان الذکر اقتباس میں امام اسعد رضا علیہ الرحمہ نے ابتلائے عام کی بنا پر پڑیا کے رنگ کی طہارت کا حکم دیا ہے، مزید پارہ پنجمہ سے اس کی تائید بھی فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری وجوہات الکمل آمیز دواؤں کے استعمال میں بدرجہ اتم موجود ہے، پڑیا کی رنگت کی طہارت کا حکم صرف ہندیوں کے ابتلا پر دیا گیا ہے۔ جبکہ الکمل آمیز دواؤں کے استعمال میں عرب و عجم، اور مشرق و غرب کے عام مومنین مبتلا ہیں۔ اسی طرح ثانی الذکر اقتباس میں حقہ نوشی کی اباحت کی ایک بڑی وجہ تمام دنیا کے عام مومنین کا ابتلا بتایا ہے جبکہ حقہ نوشی سے کہیں زیادہ ابتلا الکمل سے مخلوط دواؤں کے استعمال میں ہے۔ لہذا خود امام اہلسنت کے ارشادات سے ہمیں اس باب میں جواز کا حکم مل رہا ہے۔

شہادت کا ازالہ | عموم بلوی کے تخفیف حکم کا باعث ماننے میں دو شے پیش کئے جاتے ہیں۔
دیکھا کہ بعض احباب نے مجلسی بحث میں ان شہادت کا اظہار کیا۔

(۱) عموم بلوی اگر حکم میں تخفیف کا موجب ہو تو لازم آئے گا کہ بہت سی حرام چیزیں ابتلا سے عام کی بنا پر حلال ہو جائیں۔ مثلاً آج اگر خمسہ نوشی پر ابتلا سے عام ہو جائے تو کیا اسے حلال قرار دیا جائیگا؟ یہ تو نہی ابتلا کی بنا پر ڈاڑھی منڈانے اور سینما دیکھنے کی شرعاً اجازت دے دی جائے گی؟۔

(۲) عموم بلوی تحفیف حکم کا باعث نہ ہے۔ لیکن محض باب ہمارت و نجاست میں، نہ کہ باب حرمت و اباحت میں۔

پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عموم بلوی تمام مسائل میں حکم کی تحفیف کا باعث نہیں۔ بلکہ صرف مسائل مختلفہ میں باعث تحفیف ہے۔ البتہ متفق علیہ امور میں صرف باب ہمارت و نجاست میں فقہاء نے باعث تحفیف مانا ہے۔ لہذا اگر کوئی مسئلہ امام اعظم اور ان کے شاگردوں یا ان میں سے کسی کے درمیان مختلف فیہ ہو اور ابتلائے عام قول امام سے عدول کا مستفتی ہو، تو حکم اور فتویٰ جانب مخالف قول پر ہوگا۔ بلکہ اگر کسی ایسے مسئلہ میں عموم بلوی ہو جس کا ثبوت روایتِ نادرہ سے ہے۔ تو فتویٰ روایتِ نادرہ کے مطابق دیا جائے گا۔ کہ اس میں عامۃ المسلمین کو حرج اور دشواری سے بچانا اور ان کی طرف انتسابِ فسق سے گریز کرنا ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عموم بلوی جس طرح باب ہمارت و نجاست میں موثر ہو کہ حکم کی تحفیف کا باعث ہے، اسی طرح حرمت و اباحت کے باب میں بھی موثر ہے۔ فقید اجل امام احمد رضا علیہ الرحمہ ایک طویل فتویٰ میں اس ضابطے کی تصریح یوں فرماتے ہیں:

اقول دلنا نعتی بهذا ان عامة المسلمين اذا ابتلوا بجزأ محل، بل الامران عموم البلوی من موجبات التحفیف شرعا ما ضاع امر الا التسع فاذا وقع فالث في مسألة مختلف فيها ترجح جانب ايسر صونا للمسلمين من العسر۔ ولا يخفى على قادم الفتنة انه هذا كما هو جار في باب الطهارة والنجاسة كذا لث في باب الاباحية والحرمة۔ ولذا استراة من سوغات الاقتاء بقول غير الامام الاعظم رضي الله عنه كما في مسألة المخابرة وغيرها مع تنصيصهم بانه لا يعدل عن قوله الى قول غيره الا يضر ودة بل هو من محبوزات الميل الى رواية النوادر على

اس سے میری مراد یہ نہیں کہ عامۃ المسلمین اگر کسی حرام امر میں مبتلا ہوں۔ تو وہ حلال ہو جائے گا۔ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ عموم بلوی شرعاً حکم کی تحفیف کا موجب ہے۔ اور ہر تنگی آسان کر دی جاتی ہے۔ تو جب ابتلا کسی ایسے امر میں ہو جو فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہو تو مسلمانوں کو تنگی اور پریشانی سے بچانے کیلئے اسی رخ کو ترجیح دی جائے گی جس میں آسانی ہو۔ اور فقہی معلومات رکھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں کہ ابتلا کا یہ ضابطہ جس طرح باب ہمارت و نجاست میں جاری ہے، ایسے ہی باب اباحت و حرمت میں بھی چنانچہ قول امام کے علاوہ بھی فتویٰ دیے جانے کی گنجائش کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ مثلاً زمین کو بٹائی پر دیے کا مسئلہ یا اس کے علاوہ دیگر مسائل، حالانکہ فقہاء یہ تصریح فرماتے ہیں کہ قول امام سے دوسرے قول کی طرف عدول ضرورت ہی کی بنا پر کیا جائے گا۔ بلکہ

خلاف ظاہر الروایۃ کما نصوا علیہ
مع تصریحہم بان ما ینخرج من ظاہر
الروایۃ فهو قول مرجوع عندہ وارجع
ہنہ المجتہد لم یبق قولاً لہ۔۔۔۔۔
(فتاویٰ رضویہ، ص ۳۳)

عموم بلوی ظاہر الروایۃ کے برخلاف روایت نادرہ روایت
نادرہ کو ترجیح دے دیتی ہے۔ جیسا کہ فقہاء کی تخصیص
کے ظاہر ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی صراحت فرماتے ہیں کہ
ظاہر الروایۃ سے ہٹا ہوا قول مرجوع عندہ ہوتا ہے، اور جس سے
بمقتدر رجوع کر لیں ان کا قول نہیں رہ جاتا۔

ایک دوسرے قوتی میں فرماتے ہیں،

۱۔ اور علوم بلوی نجاست متفق علیہا میں باعث تخفیف حتیٰ فی موضع النفس القطعی ۱۰۰ (فتاویٰ رضویہ، ص ۳۳)
ان عبارتوں سے دو باتیں ثابت ہوئیں (۱) علوم بلوی مختلف قیامات میں بالعموم تخفیف حکم کا باعث ہے
(۲) متفق علیہ امور میں سے صرف باب طہارت و نجاست میں تخفیف حکم کا باعث ہے۔
اور ہم ثابت کر آئے کہ (۱) الکحل، اسپرٹ اور پیچر شرعی نقطہ نگاہ سے نہ تو فخری ہیں۔ اور نہ ہی
ان شرابوں سے جن کی حرمت متفق علیہ ہے۔ بلکہ یہ ان شروبات سے ہیں جن کی اباحت و حرمت اور طہارت
و نجاست میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مزید برآں اصل مذہب میں اباحت و طہارت کی تصریح ہے (۲) ان
ان شرابوں سے آئینہ دواؤں میں علوم بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے۔ لہذا ایسی دواؤں کے استعمال پر
ماضی میں جو شرعی پابندیاں تھیں۔ وہ اب باقی نہ رہیں گی۔ اور ان کا استعمال جائز ہو گا۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب امام اہل سنت نے الکحل، اسپرٹ
سلی ہونی دواؤں کے استعمال کو حرام و نجس قرار دیا ہے۔ تو

امام احمد رضا کا زمانہ اور ان کا قوتی

پھر اس کے جواز کی راہ کیونکر نکالی جاسکتی ہے؟ — حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنے والے فقہی رموز و اسرار
سے قطعی نا بلند ہیں۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ جس دور میں الکحل آئینہ دواؤں کے استعمال کو ناجائز و حرام قرار دیا
تھا۔ وہ یقیناً (ان کے دور و عصر کے لحاظ سے) اپنی جگہ ٹھوس اور مستحکم ہے، اور اپنے اندر رائج اور مفتی بہ فقہی
جریات کا بہت بڑا خزانہ رکھتا ہے۔ — لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں۔ امام احمد رضا کے دور میں
یونانی اطباء بکثرت موجود تھے۔ ہر شہر اور ہر قصبہ میں ایسے ماہر طبیب و حکیم ضرور پائے جاتے تھے، جن سے مرض
کی تشخیص اور دوا کی تجویز کا عمل باسانی ہو جاتا تھا۔ — نیز لوگوں میں انگریزی دوا کے استعمال کا رواج بھی
مزمع تھا۔ لیکن عصر موجود میں ماہر اطباء رنایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہیں۔ اور مریضوں کا ڈاکٹروں کے پاس آئے بغیر
علاج کر لینا حرج اور دشواری کا باعث بن چکا ہے۔ لہذا آج کے دور میں علوم بلوی اور دفع حرج کی بنا پر الکحل
آئینہ دواؤں کے استعمال کو ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر امام احمد رضا کے زمانہ میں بھی ان دواؤں کے استعمال

کی یہ حالت ہوتی تو بلاشبہ آپ بھی جواز ہی کا حکم صادر فرماتے۔ جیسا کہ پڑپائی کی رنگت کی طہارت کا فتویٰ اس پر مشاہد ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اصل مذہب سے عدول کر کے امام محمد کے قول پر فتویٰ ایک علت و سبب کی بنا پر تھا۔ یعنی تساق و قبحار کا بطور لہو و لعب استعمال کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ دوا کے استعمال میں یہ علت نہیں پائی جاتی۔

موجودہ زمانہ میں الکحل، اسپرٹ اور ٹینچر آمیز دواؤں کے استعمال میں جو عورت و تعامل — یا خلاصہ بحث

یلفظ دیگر علوم بطوری کی حالت پیدا ہو چکی ہے، وہ کسی شخص کے معارض یا مسئلہ متفق علیہا کے خلاف نہیں۔ لہذا حرمت ہذا لا اشربة غیر مقصودہ بل المنصوص عدم المحرمۃ۔ تو عرف و تعامل اور دفع حرج کی بنا پر ایسی دوا کا استعمال جائز ہو گا۔ خواہ استعمال داخلی ہو یا خارجی۔

الجواب :- دیواریں ہوں۔ یادروازے۔ کرسیاں ہوں۔ یا پلنگ۔ الماریاں ہوں۔ یا میز، اس زمانہ میں ان سب چیزوں کی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔ اس لئے ان چیزوں میں بھی تعامل ٹاکس اور دفع حرج کی بنا پر طہارت کا حکم دیا جائے گا۔ اور ان چیزوں کا رنگنا جائز ہو گا۔ البتہ۔ درع اور ارباب تقویٰ کے لئے رنگت سے احتراز بہتر — واللہ تعالیٰ اعلم

ہذا ما ظہر فی الآن . نعم اللہ یحدث بعد ذلک اقرا

مولانا محمد نسیم صاحب

رکن مجلس شرعی و اساتذہ جامعہ اشرفیہ

الکحل و اسپرٹ، ٹنکچر آمیز دواؤں کا حکم

سوانح نامے میں مختلف قسم کی شرابیوں کی جو کیمیائی اور شرعی تحقیق پیش کی گئی ہے وہ اس نوع کے مسائل میں کسی حکم رائے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لئے کافی ردائی ہے۔ میں خاص اس مسئلے میں کتب فقہ کے مطالعہ اور کامل غور و غوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سوانح نامے کی تحقیقات ہی اس مسئلے کا مکمل حل ہیں۔ میں ان تحقیقات و تحقیقات سے حزن بحرف اتفاق رکھتا ہوں اس لئے میں صرف سوالات کے مختصر جوابات پر اکتفا بہتر سمجھتا ہوں۔

(۱) الکحل و اسپرٹ اور ٹنکچر شرعی نقطہ نگاہ سے۔ خمر نہیں ہیں کیونکہ ان کی حقیقت خمر کی حقیقت سے بالکل مختلف و جدا گانہ ہے بلکہ دیگر خمر کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی۔ خمر کی تعریف یا اس کی حقیقت یہ ہے۔ الخمر وہی النبی من ماء العنب اذا غلی و امتد و قدف بالربد و لم یشتوطا تذنه و به قالت الثلاثة و به اخذ ابو حفص الکبیر و هو الاظهر و قد تطلق الخمر علی غیر ما ذکر فجاءوا۔ (رد مختار ص ۲۹ ج ۵ مصری) اس کے تحت ردالمحتار میں ہے۔ قوله و قد تطلق۔ قال فی المسخ هذا الاسم خاص بالشراب باجماع اهل اللغة و لا نقول ان کل مسکر خمر لا اشتقاقه من مخامرة العقل فان اللغة لا یجری فیها القیاس فلا یسمی الذن قارورة لقرار البعاع فیہ۔

(۲) الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر ان شرابیوں میں سے بھی نہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے یہاں بھی وجہ فرق وہی اختلاف تھا تو ہے کہ متفق علیہ شرابیوں کی حقیقت کچھ اور ہے اور الکحل وغیرہ کی حقیقت کچھ اور۔

(۳) ہاں حق یہی ہے کہ ان کا شمار ان مشروبات سے ہے جو شہین رحمہما تعالیٰ کے نزدیک جہاد مبارک سے کم ہیں اغراض صیو کے لئے طلال ہے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی شراب ہے اور ناپاک و حرام یہی عطر تحقیق ہے۔ ————— نادری عالم گیری میں ہے :

واما الاشربة المتخذة من الشعير والذرة او التفاح او الحسل، اذا اشتد وهو
مطبوخ او غير مطبوخ فانه يجوز شربه مادون السكر عند ابی حنيفة و ابی یوسف وعند
محمد رحمہ اللہ تعالیٰ حرام شربه، قال الفقیہ وبہ ناخذ۔ کذا فی الخلاصة۔

(ص ۷۰-۷۱ ج ۱، معیذی صائیں)

(۴) آج کے زمانے میں ایسی شراہوں سے مخلوط دواؤں میں علوم بلوئی کی حالت پیدا ہو چکی ہے اور یہ
امر ہر اس شخص پر جو حالات زمانہ پر نگاہ رکھتے ہوئے ابتلائے عام کی شناخت رکھتا ہے منفی نہیں، یہ بات
آج کے دور میں محتاج دلیل نہیں رہ گئی۔

(۵) جب الکحل اسپرٹ ٹنگر آمیز دواؤں میں آج علوم بلوئی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور عوام و خواص
اس کے دائرہ ابتلا میں محصور ہو چکے ہیں تو دواؤں کے استعمال کی حد تک اب مذہب شیعین پر عمل اور
فتویٰ جائز ہو گا کہ یہی ہمارا اصل مذہب ہے اور یہی مصلحت شرعیہ کے مطابق، اسی میں تیسرناں ہے اور یہی
رفع حرج اور رفع مشقت کا داعی۔

(۶) دیوار، دو دانے، کرسماں، میز، پتنگ وغیرہ جو آج کل اسپرٹ آمیز مختلف قسم کے رنگوں
سے مزین کئے جاتے ہیں ان کا حکم بھی ٹھیک رہی ہے جو رنگین کپڑوں کے بارے میں مجدد اعظم امام احمد رضا
قدس سرہ نے دیا ہے، علت وہی ابتلائے عام، رفع حرج اور تیسرناں ہے۔

مجدد اعظم کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں: پڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیئے جانے میں فقیر کو
کلام کثیر ہے۔ مختص اس کا یہ کہ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں
کو اس رنگت میں ابتلائے عام ہے اور علوم بلوئی نجاست متفق علیہا میں باعث تخفیف۔ حتیٰ فی موضع النص
القطعی کما فی ترمذی البول قد درساؤں الامور کما حقق المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر نہ کہ
محل اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے عہد مجتہدین تک برابر اختلاف چلا آیا۔ نہ کہ جہاں صاحب مذہب حضرت
امام اعظم و امام ابو یوسف کا اصل مذہب طہارت ہو اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اسی کو
امام ثمالی وغیرہ ائمہ ترجیح و تمجیح نے منارہ رشح رکھا ہو۔ نہ کہ ایسی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی دخل
نہ ہو جو متاخرین اہل فتویٰ کو اصل مذہب سے عدول اور روایت اخیری امام محمد کے قبول پر باعث ہوئی۔ نہ کہ
جب مصلحت الشی اس کے رک اور اصل مذہب پر افتا کی موجب ہو تو ایسی جگہ بلا وجہ بلکہ برخلاف وجہ مذہب ہند
صاحب مذہب یعنی اللہ تعالیٰ عزہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا اور عامہ مومنین و مومنات جمیع دیار
و اقطار ہند کی نمازیں معاذ اللہ اہل اور انھیں آثم و مضر علی الکبیرہ قرار دینا روشتن فقہی سے یکسر

دور پڑتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد دوم صفحہ ۳۵)

ایک دوسرے قویٰ میں آپ یوں رقم طراز ہیں :

بادامی رنگ کی پڑیا میں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اور رنگت کی پڑیا سے دروغ کیلئے پینا اولیٰ ہے پھر بھی نماز نہ ہونے پر قویٰ دینا آج کل سخت حرج کا باعث ہے۔ والخرج مدفوع بالنفس، وعدم الاموال من موجبات التفتت لاسیما فی مسائل الطہارۃ والنجاسۃ لہذا اس مسئلہ میں حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ہمارے ان اماموں کے مذہب پر پڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبہ جائز ہے فقیر اس زمانے میں اسی پر قویٰ دینا پسند کرتا ہے۔

(جلد دوم ص ۵۱ - ۵۰ فتاویٰ رضویہ)

(واللہ تعالیٰ اعلم)

برکاتی
فاؤنڈیشن
اینڈ
برکاتی
پبلشرز
پہلی منزل
نیک محمد رنگ
پھانکارہ سٹریٹ
سوات

دینی اور سماجی
خدمت میں
پیش پیش

مولانا صدق قادری

استاذ جامعہ مجددیہ رضویہ گھوسی۔

الکحل، اسپرٹ، ٹنکے آمیز دواؤں کا استعمال اور حکم

اصل جواب سے پہلے مسئلہ شراب کی تفتیح ضروری ہے شرعی نقطہ نگاہ سے شراب کی چار قسمیں ہیں۔
(۱) خمر :- انگور کا پکا پانی جس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے۔
(۲) عصیر :- انگور کا رہ مشیر جو دھوپ میں یا آگ پر اتنا پکا یا جائے کہ درتہائی سے کم جل جائے یعنی ایک تہائی سے زیادہ باقی رہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) باذن :- وہ عصیر جو معمولی پکا یا گیا ہو۔

(ب) منصف :- وہ عصیر جو پکا کر ادھا جلا دیا گیا ہو اور آدھا باقی ہو۔

(۳) نقیع التمر :- ترکھور کا پکا پانی جس میں تیزی آجائے اور جھاگ پھینک دے اس کا دوسرا نام اسکر ہے۔

(۴) نقیع الزبيب :- منقہ کا پکا پانی جس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے۔

(وجہ تفتیح :- منبع ادارة القرآن - ہدایہ جلد ۳، صفحہ ۲۱۱ کتاب الاشربة)

مذکورہ اقسام اربعہ میں خمر کا اطلاق صرف قسم اول پر حقیقت ہے اور باقی اقسام پر خمر کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ یہی ارباب لغت و اہل علم کے نزدیک معروف و مشہور ہے ہدایہ میں ہے۔

اما الخمر و هي النبی من ماء العنب اذا صار مسکواً
وهذا اعتدنا و هو المعروف عند اهل اللغة و اهل العلم (ج ۳ صفحہ ۲۱۱)
رہ گئی خمر اور یہ انگور کا پکا پانی ہے جبکہ مسکر ہو جائے
اور یہ ہمارے نزدیک ہے اور یہی اہل لغت اور اہل علم کے نزدیک مشہور ہے۔

اور حضرت امام ابن الہمام متح القدر میں فرماتے ہیں :-

ان الثابت فی اللغة من تفسیر الخمر بالشیء
لغت میں خمر کی تفسیر (انگور کے کچے پانی جب کہ اس میں

من داء العنب اذا اشتد و هذا الداء لا يشك
فيه من تتبع مواقع استعمالهم ويدل على ان
الحمل المذكور على الخمر بطريق التشبيه قول
قول ابن عمر -

جوش آجائے، سے ثابت ہے اور ان کے مواقع
استعمال میں تتبع کرنے سے اس میں شک نہیں رہ جاتا
اور خمر پر مذکور حمل کے بطور تشبیہ ہونے پر حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول دلالت کرتا ہے (ج ۵ ص ۵)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب خمر حرام کی گئی تو مدینہ شریف میں
کچھ بھی خمر نہیں تھی یہاں یہ امر متین ہے کہ حضرت ابن عمر نے خمر سے انگور ہی کا پانی مراد لیا ہے کیونکہ حضرت
انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

وما شربهم يومئذ الا الفصيح اليسود القدر

اور اہل مدینہ کا مشروب اس بن صرف گدہ کھجور اور خرماسی
کا پانی تھا۔

تو اگر مارعنب کے علاوہ خمر کسی اور پھل مثلاً کھجور وغیرہ کے پانی کو کہا جاتا تو حضرت ابن عمر یہ نہ فرماتے
کہ تحریم خمر کے وقت مدینہ طیبہ میں خمر کچھ بھی نہیں تھی اس لئے اس وقت کھجور کا پانی وہاں موجود تھا۔ (ایضاً ایضاً)
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خمر حقیقتاً صرف انگور کے کپے پانی کو کہتے ہیں جبکہ اس میں جوش آجائے اور
جھاگ بھینک دے اور باقی اقسام مثلاً کو خمر مجازاً کہا جاتا ہے۔

ان شرابوں کے احکام میں فرق یہ ہے کہ خمر کی حرمت قطعی ہے اور بقیہ شرابوں کی ظنی
واجب ہادی ہے۔ خمر کو حلال سمجھنے والا کافر ہے اور بقیہ شرابوں کو مستحل کافر نہیں۔
خمر کا ایک قطرہ بھی پی لینے پر حد واجب ہے لیکن بقیہ شرابوں میں نشہ کی حد تک پینے پر واجب ہے
خمر بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے مگر بقیہ شرابیں ایک روایت کے مطابق نجاست خفیفہ ہیں۔

(ہدایہ جلد ۳ ص ۴۶۹)

ان شرابوں کے درمیان احکام میں فرق کے باوجود ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ کا اس پر اتفاق ہے
کہ یہ چاروں ہی قسمیں حرام و ناپاک ہیں۔ ہدایہ میں ہے۔

فكل ذاك حرام عندنا اذا غللا واشتد
جوش و شدت پیدا ہو جائے۔

اقسام اربعہ کے علاوہ دوسرے مشروبات کا حکم

ان چاروں شرابوں کے علاوہ جو دیگر مشروبات ہیں مثلاً گیسوں، جو شہید، دودھ، مکئی وغیرہ

جو مشروبات تیار ہوتے ہیں ان کے بارے میں شیخین سے دو روایت ہے۔

فقادی رضویہ میں قاضی خاں کے حوالے سے مذکور ہے۔ فعن الشیخین روایتان فی ردایہ لایحل شربہ کنتیج الزبیب غیر المطبوخ و فی ردایہ یحل شربہ۔ (فقادی رضویہ ج ۱۱ ص ۵۳)

چنانچہ جامع صغیر میں ہے۔ وعاسوی ذالک من الاشربة فلا یأمن بہ۔

صاحب ہدایہ اس عبارت کے تحت فرماتے ہیں : وهو نفس علی ما یتخذ من الحنطة والشعیر والعلل والدائنہ حلال عند ابی حنیفہ ولا یجوز شربہ عندہ وان سکر۔ (ہدایہ ج ۲ ص ۴۷)

علامہ شیخ داروین یوسف خطیب رحمۃ اللہ علیہ جامع صغیر کی عبارت کے تحت رقمطراز ہیں :

فهذه اللفظة تلوجب ایاحة ماسوی الخمر من المثلث والبادق والمنصوب ثم هذا کله اذ لم یسکر من

هذه الاشربة اما السکر منها حرام بالاجماع والسکر من البسج ولبن الرومات حوام فقادی غیاثیہ ص ۱۸

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ شراب کی طرح یہ مشروبات بھی حرام و نجس ہیں قلیل و کثیر سب کا پینا حرام ہے سد ذرائع کے لئے فتویٰ امام محمد ہی کے قول پر ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قالوا الفتوی فی زماننا بقول محمد بن غلیبة فقہار فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے زمانہ میں امام محمد کے

الفساد وسد الیاب۔ قول پر ہے بخیر فساد اور سد باب کی وجہ سے۔

اور امام ابیہنت الغضنفری مجدداً غلظ امام احمد رضا قدس سرہ الغریز فرماتے ہیں یہ سب بر بنار مذہب مفتی بہ تھا اور اصل مذہب کہ شیخین مذہب رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

اعنی طہارة المثلث العنبی والمطبوخ التمری والزبیبی وسائر الاشربة من غیر الکرم والنخلة مطلقاً وحلها دون قدر الامسکار۔

عاشایہ بھی قول ساقط و باطل نہیں بلکہ بہت باقوت ہے خود

اصل مذہب یہی ہے اور یہی جہر مصحاب کرام حتیٰ کہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے یہی قول

امام اعظم ہے عامہ متون مذہب مثل مختصر قدوری و ہدایہ وقایہ و نقایہ و کنز و غرر و اصلان و غیرہا میں

اسی پر جزم و اقتصار کیا اکابر ائمہ تریح و تصحیح مثل امام اجل ابو جعفر طحاوی و امام اجل ابوالکسن کرخی و امام

شیخ الاسلام ابوبکر خواہر زادہ و امام اجل قاضی خاں و امام اجل صاحب ہدایہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی کو راجح

و مختار لکھا بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی پر فتویٰ دیا اسکو بہ ناخذ فرمایا علما کے مذہب نے

بہت کتب معتدہ میں اس کی تصحیح فرمائی یہاں تک کہ اکد الفاظ تریح علیہ الفتویٰ سے بھی تذیل آئی۔

(فقادی رضویہ ج ۱۱ ص ۵۳)

اس تفصیل سے چند امور قطعی طور پر معلوم ہوئے۔

(۱) شراب کی پہلی چار قسموں کے علاوہ دیگر مشروبات کے بارے میں حضرات شیخین سے جو دو روایتیں ہیں ان میں رائج یہی ہے کہ علی الاطلاق نہ حرمت ہی کا حکم ہے نہ حلت کا۔

(۲) اس باب میں غلبہٴ فساد اور سد ذرائع کی خاطر حضرت امام محمد کے مسلک پر فتویٰ دیا گیا۔
اب تک بحث کا محور وہ مشروبات تھا جس سے کسی چیز کا تولد نہ ہوا ہو یعنی یہ بحث لفظ مشروب سے متعلق تھی باقی اس سے متولد ہونے والی شئی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا لیکن اگر کوئی شراب ہوا اسکا تک پکانی جائے اور اس کے بخارات جن کا ان سے تولد ہوا کسی آلہ کے ذریعہ دوسرے برتن میں منتقل کر لئے گئے اور اس برتن میں ان بخارات کا تقاطع ہوا تو ان قطروں کا بھی وہی حکم ہوگا اور اس کے علاوہ پکائے ہوئے شیرے کے متقاطع بخارات جو پانی کی شکل میں ٹپکتے ہیں ان میں بھی سکر ہوتا ہے بلکہ اور شرابیں تو پینے سے نشہ لاتی ہیں مگر یہ متقاطع بخارات صرف سونگھنے سے نشہ لاتے ہیں معلوم ہوا کہ ان میں اسکا ری کیفیت بہت شدت موجود ہوتی ہے۔

شراب آمیز اشیا کا حکم | اگر خمر حقیقی یا باقی اقسام نشہ میں سے کسی قسم کی شراب و دوسری شئی میں ملا دی جائے تو اگر اس کا اثر یعنی بو، مزہ یا نئی ہے تو شراب کا جو حکم ہے وہی آمیز شدہ شئی کا بھی حکم ہوگا یعنی شراب کی طرح وہ بھی نجس و ناپاک ہے اور مذکورہ اقسام اربعہ کے علاوہ دیگر مشروبات اگر کسی شئی میں ملائے جائیں تو اگر وہ اتنا کم ہیں جو مسکر نہیں تو نجس و ناپاک نہیں ہوگی البتہ اگر حد سکر تک ان مشروبات کے اجزاء ملائے گئے تو اس شئی کا وہی حکم ہوگا جو ان مشروبات کا ہوگا یہ حکم مذہب شیخین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما پر ہوگا لیکن حضرت امام محمد کے نزدیک دونوں ہی تقدیر پر آمیز شدہ شئی نجس و ناپاک ہوگی

وہ دوائی جن سے امام کے قول ضروری پر فتویٰ نہیں دیا جاتا

چاہئے تو یہ تھا کہ مذکورہ مشروبات میں شیخین اور امام محمد کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا لیکن دیکھا یہ گیا کہ فاسق ان مشروبات کو پیسے کھاتے کھٹاتے ہوئے اور لہو و فہب کرتے جسکے نتیجے میں فساد کا غلبہ ہوتا گیا تو سد باب فساد کیلئے فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیا گیا کیونکہ یہ دوائی ایسے ہیں جن سے قول امام کا بظاہر ترک کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں قول امام پر عمل ہوتا ہے وہ اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ضرورت (۲) دفع حرج (۳) عرف (۴) تعامل (۵) ذہنی ضروری مصلحت کی تحصیل

(۶) کسی فساد مظنون بظن غالب یا فساد موجود کا انزال امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں :

ومثل ذلك يقع في اقوال الاشعة اما الحدوث
ضرورية اذ خرج او عرف او تعامل او مصلحة
مهمة تجلب او مفسدة تملأ لتلب لان اشتاء
الضرورات ودفع الخرج ومراعاة المصالح الدينية
الحالية عن مفسدة تدبر عليها ودفع المفسدة
والاخذ بالعرف والعمل بالتعامل كل ذلك
تواعد عليه معلومة من الشرع ليس احدا من
الاشعة الا ما تلا اليها وقائلا بها ومعو لا عليها -

اور اس طرح ائمہ کے اقوال میں واقع ہے یا تو ضرورت کیلئے
یا دفع حرج یا عرف یا تعامل یا کوئی اہم مصلحت کی تحصیل
کیلئے یا نازل ہونے والے فساد کو دفع کرنے کیلئے اسلئے
کہ ضرورت کا استثناء اور دفع حرج اور فساد سے محفوظ
دینی مصلحتوں کی رعایت ان سے بڑھ کر ہیں اور فساد
کو دفع کرنا اور عرف کو اختیار کرنا یہ سب ایسے قواعد کلیہ
ہیں جو شرع سے معلوم ہیں سارے ائمہ انکی طرف مائل
اور انکے قائل ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں۔

(راہی الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام ۹)

یہی وجہ ہے کہ مسلک شیخین ہی پر حرم و اقتصار کیا گیا اور اکابر ائمہ ترجیح و تصبیح نے اسی کو رائج بنایا جنکی
تفصیل ابھی گزری لیکن ایک ضرورت معنی سد باب نہاد کے لئے فتویٰ امام محمد کے قول پر دیا گیا۔
اس تفصیل کے بعد جوایات ملاحظہ فرمائیں۔

جواب (۱)

یہ گزر چکا ہے کہ خمر حقیقت میں صرف قسم اول کو کہتے ہیں یعنی انگور کا کچا پانی جب کہ اس میں جوش اگر تیزی
پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے اس اعتبار سے الکحل، اسپرٹ، ٹینگر، خمر حقیقی کا اطلاق نہیں ہوگا
کیونکہ الکحل بنانے کے لئے کئی مراحل طے کرنے ضروری ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گنا یا کسی چیز کے رس یا
شیرہ کو کسی برتن میں ایک مقررہ مدت تک سڑایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں
پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسے سڑانے کے بعد آگ پر جوش دے کر ایک مخصوص درجہ حرارت پر پہونچایا
جاتا ہے اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کسی پائپ کے ذریعہ اس کی بھاپ دوسرے برتن میں محفوظ کی جاتی ہے یہ
بھاپ اس برتن میں پانی کے قطرات کی شکل میں ٹپکتی ہے اور یہی جمع شدہ بھاپ الکحل ہے۔

اور خمر حقیقی میں ان وسائل میں سے کوئی بھی واسطہ مستحق نہیں ہے اس لئے کہ خمر حقیقی بنانے کیلئے
نہ انگور کے پانی کو اتنی مدت تک سڑایا جاتا ہے کہ اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں۔ نہ اس پانی کو آگ پر جوش
ہی دیا جاتا ہے اور جب اسے آگ پر جوش ہی نہیں دیا جاتا تو اس میں بھاپ بھی موجود نہیں ہوتی
چہ جائیکہ وہ بھاپ کسی دوسرے برتن میں مستقل کی جائے۔

اس کے علاوہ خمر حقیقی صرف انگور ہی کے پانی کو کہتے ہیں اور یہ بھی کچے پانی کو جسے پکایا نہ گیا ہو اور

الکھل محض انگور ہی کے پانی سے نہیں بلکہ ہر اس شے سے تیار ہوتا ہے جس میں شکر پانی بجائے خواہ انگور کا پانی ہو یا گنا وغیرہ کا۔ تاہم درادوں میں جو الکھل ملایا جاتا ہے وہ ٹکونا گنے ہی کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ انگور یا دیگر پھلوں سے جو الکھل بنایا جاتا ہے اسے درادوں میں نہیں ڈالا جاتا اور نہ درادیں حد درجہ گراں ہو جائیں اس سے معلوم ہوا کہ الکھل خاص طور سے وہ الکھل جو ٹکونا درادوں میں ملایا جاتا ہے وہ حتمی نہیں ہے۔ یونہی اسپرٹ بھی حتمی نہیں ہے کیونکہ اسپرٹ اور الکھل تقریباً دونوں ایک ہی ہیں چنانچہ شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی لکھتے ہیں :

سوائے ریکیٹائیڈ اسپرٹ کے برٹش فارماکوپیا میں جس قدر اسپرٹ مندرجہ ہیں وہ روغانات فزاری اور ایشر کے الکھولی محلولات یا غقیات ہیں اور اسپرٹ کے تمام اقسام دو جماعتوں میں منقسم ہیں۔

(۱) سمیل اسپرٹ (۲) کیونڈ اسپرٹ۔ سمیل اسپرٹ دے قابل آئلز یا ایٹھرز یا کلوروفارم کو الکھل (۹۰ فی صدی) میں حل کرنے سے تیار ہوتی ہے اور وہ پانی میں ملانے سے اکثر گدلی ہو جاتی ہے لیکن کیونڈ اسپرٹ جن میں سے ہر ایک میں ایک سے زیادہ اجزاء ہوتے ہیں بذریعہ ڈسسی سے شبن کے بنائی جاتی ہیں یعنی انھیں مقطر یا کشید کر کے بناتے ہیں۔ (نورن الاوریہ ص ۳۳)

پھر شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی نے سمیل اسپرٹ کی بارہ قسمیں اور کیونڈ اسپرٹ کی چار قسمیں ذکر کی۔ سمیل اسپرٹ کے اقسام درج ذیل ہیں :

(۱) اسپرٹ آف ایٹھر (روح ایشر) اس میں ایٹھر ایک حصہ اور الکلکال (۹۰ فی صدی) دو حصہ ہوتا ہے۔
(۲) اسپرٹ آف انیس (روح انیسوں) اس میں آئل آف انیسوں (روح انیسوں) ایک حصہ اور الکلکال (۹۰ فی صدی) چھ حصہ ضرورت تادس حصہ ہوتا ہے۔
(۳) اسپرٹ آف جونی پر (روح عرعر) اس میں روح عرعر ایک حصہ اور الکلکال حسب ضرورت تادس حصہ ہوتا ہے۔

(۴) اسپرٹ آف روزمری (روح الکیل کجل) اس میں آئل آف روزمری ایک حصہ اور الکلکال (۹۰ فی صدی) حسب ضرورت تادس حصہ ہوتا ہے۔

(۵) ریکیٹائیڈ اسپرٹ (روح انجر) الکلکال جس میں دس فی صدی پانی ہوتا ہے۔

(۶) اسپرٹ آف منے من (روح قرنہ) اس میں روحن دارچینی ایک حصہ اور الکلکال (۹۰ فی صدی) حسب ضرورت تادس حصہ ہوتا ہے۔

(۷) اسپرٹ آف کلوروفارم (روح کلوروفارم) اس میں کلوروفارم ایک حصہ اور الکلکال حسب ضرورت

۲۰ حصہ ہوتا ہے۔

(۹) اسپرٹ آف کیمنفور (روح کا فور) اس میں کانور ایک حصہ اور ایک کھال ۱۰ حصہ ہوتا ہے

(۱۰) اسپرٹ آف لے ونڈر (روح جوز الطیب) اس میں اکل آف لیونڈر ایک حصہ اور ایک کھال

۱۰ حصہ تک ہوتا ہے۔

(۱۱) اسپرٹ آف نٹ میگ (روح جوز الطیب) اس میں روغن جاسفل ایک حصہ اور ایک کھال ۱۰ حصہ

تک ہوتا ہے

(۱۲) اسپرٹ آف پے پرمٹ (روح لفتاح نفلی) اس میں آئل ان پرمٹ ایک حصہ اور

ایک کھال ۱۰ حصہ تک ہوتا ہے۔

کیمیونڈ اسپرٹ کے اقسام (ارواح مرکبہ)

(۱) کیمیونڈ اسپرٹ آف مارش ریڈش (روح بھل البرسی) اس میں ہارش ریڈش روٹ

۱۲۵ گرام بیڑ آرنج پیل ۱۲۵ گرام۔ نٹ میگ ۳ گرام ایک کھال (۹۰ فیصدی) ۶۲۵ ملز اور آب مقطر ۷۵۰ ملز ہوتے ہیں۔

(۲) سویٹ اسپرٹ آف نائٹر (روح ایٹر البقری) اس میں نائٹر کی ایسڈ ۱۵ ملز سلیفورگ

ایسڈ ۱۰ ملز۔ کارپور ۱۰ گرام اور ایک کھال حسب ضرورت ہوتے ہیں۔

(۳) اسپرٹ آف سیل والے ٹائل (روح نوشادر خوشبو) اس میں کاربونٹ آف المونیا ۱۰ گرام

اسٹرانگ سولوشن آف ایمونیا ۲۰۰ ملز اکل آف نٹ میگ ۱۵ ملز اکل آف لیمن ۲۰ ملز ایک کھال (۹۰ فیصدی) حسب ضرورت ۳۰۰ ملز اور آب مقطر ۱۵۰ ملز ہوتے ہیں۔

(۴) فے ٹڈ اسپرٹ آف ایمونیا (روح نوشادر بدبو) اس میں فینڈ ۱۰ ملز اسٹرانگ سولوشن

آف ایمونیا ۱۰ ملز ایک کھال (۹۰ فیصدی) حسب ضرورت ۱۰۰ ملز ہوتے ہیں۔

ملخصاً مخزن الادویہ ص ۱۰۳ تا ص ۱۰۶

اس اعتبار سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسپرٹ خواہ سمیل (مفرد) ہو یا کیمیونڈ (مرکب) بہ کیف

الکحل اس کا بنیادی جز شمار کیا جاتا ہے بلکہ سمیل اسپرٹ کی پانچویں قسم رکھتی ہے تاہم اسپرٹ حقیقت

میں الکحل ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے دونوں کے اتعال و استعمالات میں اتحاد ہوتا ہے اور دوسری

قسموں میں اگرچہ دوسرے اجزاء بھی ہوتے ہیں تاہم ان میں غالب جز الکحل ہی ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ اسپرٹ بھی خمر حقیقی نہیں ہے۔

ٹنکچر کی تحقیق

ٹنکچر کا معنی عربی میں صبقہ اور فارسی میں تعین ہے اور اصطلاح طب میں اس کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے۔

”کسی ایک درایا چند ادویہ کے اجزاء موثرہ کا ایک ایکہا لک سو لیوشن ہوتا ہے۔ (مخزن الادویہ ص ۱۱۶)
اور ٹنکچر اقسام کے حسبِ رڈ ہیں ان میں سے ۱۷ ٹنکچرز تو محض بذریعہ سو لیوشن بنائے جاتے ہیں ۱۲ بذریعہ سی ریشن ۲۱ بذریعہ پرکولیشن اور دو بذریعہ سی ریشن و پرکولیشن بنتے ہیں۔ ۶۹ ٹنکچرز کے بنانے میں مختلف طاقت کا ایکہا ل استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ٹنکچر ایٹھ سے بنایا جاتا ہے اور ایک ٹنکچر ٹنکچر آت اور پنج میل سے بنایا جاتا ہے۔ اور تمام ٹنکچر تین جماعتوں میں تقسیم کئے جاتے ہیں۔
(۱) سبیل ٹنکچر یعنی تعینات منفردہ۔

(۲) کیونڈ ٹنکچر یعنی تعینات مرکبہ

(۳) کم پیکس ٹنکچر یعنی تعینات مختلط۔ (ملتقطا مخزن الادویہ ص ۱۱۷)

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ ٹنکچر الکل ہی سے بنایا جاتا ہے خواہ بطریق مخلول ہو یا بطریق تقطیر وغیرہ لہذا جس طرح سے الکل غیر حقیقی نہیں اسی طرح ٹنکچر بھی غیر حقیقی نہیں ہے۔

جواب - ۲

خمر کے علاوہ جن مشروبات کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے گو کہ یہ حرمت ظنی و اجتہادی ہی ہے وہ تین قسموں پر ہیں۔

(۱) خمیر اور اسس کی وہ قسم ہے باذن۔ منصف

(۲) نفعی خمر

(۳) نفعی زہیب

ان اقسام میں الکل، اسپرٹ، ٹنکچر یقینی طور پر نہ نفعی خمر ہیں نہ نفعی زہیب اسلئے کہ نفعی خمر کھجور کے کچے پانی کو کہتے ہیں جبکہ اس میں جو شرب پیدا ہو جائے اور نفعی زہیب منقحی کے کچے پانی کو کہتے ہیں جبکہ اس میں شرب پیدا ہو جائے ماحصل یہ ہے کہ یہ دونوں شرابیں پکے ہوئے پانی کو نہیں کہتے ہیں بلکہ مخصوص قسم کے کچے ہی پانی پر ان دونوں کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ الکل بنانے کے لئے شیرہ کو پکانا ضروری ہے محض کسی پھل کے کچے شیرہ سے الکل کبھی تیار نہیں ہوتا اسلئے الکل نہ نفعی خمر ہے نہ زہیب۔ یونہی اسپرٹ اور ٹنکچر بھی دونوں قسموں میں سے کسی قسم کے تحت داخل نہیں

کیونکہ گزر چکا ہے کہ ان دونوں (اسپرٹ ٹنکچر) میں زیادہ تر الکحل ہی کا حصہ ہوتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں اسپرٹ بے آلہ الکحل ہی ہوتی ہے اور ٹنکچر بھی الکحل کے حلال یا تقطیر ہی سے بنایا جاتا ہے۔
معلوم ہوا کہ اسپرٹ اور ٹنکچر بھی نہ نفع نترے ہیں نہ نفع زریب سے اب رہ گیا مسئلہ عصیر کا تو اس میں تفصیل ہے۔

وہ یہ ہے کہ اس میں اتنا مستین ہے کہ عصیر انگور ہی کے پانی کو کہتے ہیں فرق خمر اور عصیر کے درمیان صرف اس قدر ہے کہ خمر کے پانی کو کہتے ہیں اور عصیر کے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔
بادن۔ اور منصف کمار۔

چنانچہ محقق علی الاطلاق امام ابن الہمام قدس سرہ فرماتے ہیں :
المخمور علی ما مر النبی من ہاء العنب اذا صار مسکراً والباقی اسم لما طبع من عصیر العنب
اور باذن نام ہے انگور کے شیرہ کا جبکہ اسے معمولی پکایا گیا ہو۔
(فتاویٰ القدیر ص ۱۷ ج ۹)

اور الکحل صرف انگور ہی کے شیرہ سے نہیں بلکہ ہر اس شے سے تیار ہوتا ہے جس میں سکر پانی بچاؤ
اگر الکحل انگور کے علاوہ دوسرے شیروں سے بنایا جائے مثلاً گنا سے، چنانچہ یہی الکحل عمودا داذل
میں ملا یا جاتا ہے جب تو الکحل عصیر سے بھی نہیں ہے اور اگر الکحل انگور ہی کے شیرہ سے بنایا جائے لیکن
اسے دو تہائی یا اس سے زیادہ پکایا جائے جب بھی یہ عصیر نہیں ہوگا کیونکہ عصیر میں یہ شرط ہے کہ انگور
کا پانی دو تہائی سے کم پکایا جائے لہذا اس صورت میں بھی عصیر نہیں ہوگا۔

اور اگر الکحل انگور کا شیرہ دو تہائی سے کم پکا کر بنایا جائے جب بھی ظاہر یہی ہے کہ اس صورت
میں بھی عصیر نہیں کیونکہ عصیر بنانے کے لئے انگور کا پانی سڑایا نہیں جاتا یا بالخصوص اتنی مدت تک کہ اس میں
کیڑا پیدا ہو جائے برخلاف الکحل کے کیونکہ اس کو تیار کرنے کے لئے پہلے شیرہ کو اتنی مدت تک سڑانا ضروری
ہے کہ اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں۔

بہر کیف ظاہر یہی ہے کہ الکحل عصیر بھی نہیں ہے اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ الکحل اسپرٹ
ٹنکچر خمر کے علاوہ ان مشروبات سے بھی نہیں ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے گو کہ
حرمت ظنی و اجتہادی ہی ہے۔

جواب (۳)

ہماری مابین کی گفتگو سے یہ عیاں ہو گیا کہ الکحل، اسپرٹ، ٹنکچر شراب کی مذکورہ چار قسموں میں سے

کسی بھی قسم میں داخل نہیں ہیں

امام مسند کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور حرام دنیا پاک ہیں اس لئے کہ جامع صغیر کی عبارت
 ما سوى ذلك من الاشربة فلا بأس به میں کہہ ما غام ہے جو اقسام اربعہ (خمر، عیسر، نفع، قمر -
 نفع زریب) کے علاوہ ان تمام مشروبات کو شامل ہے جو مذکورہ چار طریقوں کے علاوہ سے بنائے گئے
 ہوں۔ اور الکحل میں اسکاری کیفیت متیقن طور پر ہوتی ہے چنانچہ شمس الاطہار ڈاکٹر غلام جیلانی اسکی
 تاثرات کے متعلق رقمطراز ہیں۔

راکحل پیئے سے) قوت ممیزہ زائل ہو جاتی ہے اس کے بعد قوت متغیر اور پھر قوت بیانیہ مخورہ کو اپنے
 جذبات پر بالکل قابو نہیں رہتا چنانچہ وہ بے خود ہنسنے یا رونے لگتا ہے بے لگتی اور بے معنی باتیں کرنے لگتا
 ہے پھر تھوڑی دیر بعد بولنے سے بالکل مسدود ہو جاتا ہے۔

جو اس کے مائل ہو جائے کے بعد پھر اعصابی حرکات پر اثر پڑتا ہے غفلاتی حرکات میں فتور آ جاتا ہے
 پھر چال لڑکھڑانے لگتی ہے۔ (مخزن الادویہ مشرق)

تو الکحل شراب کے اقسام اربعہ کے علاوہ دوسرا مشروب ہے اور اس میں اسکاری کیفیت بھی ہوتی
 ہے لہذا یہ اور اسپرٹ۔ شکم پر ان مشروبات سے ہیں جنہیں غرض سمجھ کے لئے حد اسکار سے کم پینا سفین رحمہ اللہ
 خلیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام محمد کے نزدیک مطلقاً پینا ناجائز ہے۔

(اعلیٰ حضرت کے کلام کا مفہوم)

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اسپرٹ کے متعلق فرمایا۔

ان اسباب و تودھی روح البیذ خمر قطعاً بل صی
 من الخبث المخبور نہی حوام ورجس جنس نجس
 غلیظۃ کالبول۔

بیشک اسپرٹ جس کا معنی روح البیذ ہے شراب کے
 بلکہ وہ سب سے گندی شراب ہے تو یہ حرام بھی ہے اور
 ناپاک بھی اور اس کی نجاست پیشاب کی طرح نجاست
 غلیظہ ہے۔

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسپرٹ خمر ہے جس کی حرمت و نجاست قطعی ہے لیکن اس کلام کا
 معنی یہ ہے کہ اسپرٹ حکم میں خمر ہی ہے بلکہ خمر سے بھی زیادہ شدید کیونکہ خمر پیئے سے نشہ لاتی ہے اور اسپرٹ
 صرف سو نگھنے سے نشہ لاتی ہے اور اس سے لازم نہیں آتا کہ یعیہ خمر ہو جائے اس لئے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ
 اور آپ سے پہلے دیگر فقہاء نے اس باب میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا کہ تمام مسکر
 شرابوں کا وہی حکم ہے جو خمر حقیقی کا ہے یعنی تلیل و کثیر سب پینا مطلقاً ناجائز ہے۔

اور اعترفتِ مہرہ نے اسی مسلک پر بنا کر دے ہوئے اسپرٹ کو خمر کہا ہے اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اپنی مابیت کے لحاظ سے بعینہ خمر ہے۔

حاصل یہ ہے کہ جس طرح سے دیگر مشروبات پر خمر کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے اسی طرح اسپرٹ پر بھی اس کا اطلاق مجازاً ہی کیا گیا ہے حکم کا لحاظ کرتے ہوئے بناءً علیٰ مذهب الاحادیث محمدیہ رحمۃ اللہ علیہ و عند الشیخین اسپرٹ خمر حقیقی نہیں ہے۔

جواب (۴)

ماسبوں کی گفتگو سے یہ امر منہج ہو گیا ہے کہ اسپرٹ، الکحل، ٹنک شراب کی اس قسم سے ہیں جسے شیخین کے نزدیک نرہض صحیح کے لئے حد اسکار سے کم پینا جائز ہے اور امام محمد کے نزدیک مطلقاً پینا حرام ہے اور عھر حائضہ میں انگریزی دواؤں میں تقریباً سارے ہی سیال اور یہ مثلاً ٹانک سیرپ وغیرہ اور کچھ انجکشنوں میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے۔

اور ہومیو پیتھک میں سو فیصد اس کی آمیزش ہوتی ہے اور یونانی دوائیں پہلے الکحل سے پاک ہوتی تھیں لیکن آج یہ بھی الکحل کی آلودگی سے خالی نہیں ہیں اور یہی حال آیور ویدک دواؤں کا بھی ہے۔ اور ماہر المہار کی تہذیب بھی کتر ہو گئی ہے اور شراب آمیز دواؤں کا استعمال بھی عام ہو گیا ہے غلام اور عوام تقریباً دونوں طبقے کے افراد عموماً ان دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تو مذکورہ صورت حال میں علومِ بلوی کی حالت پیدا ہوئی یا نہیں؟

اس مسئلے کی تفتیح علومِ بلوی کی معرفت پر مبنی ہے مگر افسوس ہے کہ علومِ بلوی کی تعریف نہ مل سکی تاہم کلامِ فقہاء سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ علومِ بلوی کا معنی یہ ہے کہ جس میں عوام و خواص سب مبتلا ہوں اور اس سے بچنا دشوار ہو اب یہ ایک ضابطہ کلی ہے جس کے بہت سے جزئیات ہیں۔ مثلاً تعامل۔ عورت عام۔ وغیرہ۔ اور اس وقت تقریباً تمام لوگوں کا عمل یہی ہے کہ عام طور سے انگریزی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں لہذا ان دواؤں کے استعمال میں تعامل مناسب مستحق ہے۔

جواب (۵)

یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ علومِ بلوی کا عند الشریع کب اعتبار ہے تو بعض فقہاء مثلاً ماہدب خایہ فرماتے ہیں کہ علومِ بلوی اس وقت معتبر ہے جب کہ نص کے خلاف نہ ہو۔

لیکن اگر نص کے خلاف ہے تو معتبر نہیں چنانچہ آپ رقمطراز ہیں۔

وکن الک الک بلوی لا یعتبر فی موضع النص اور بلوی بھی بلوی موضع نص میں معتبر نہیں ہے۔

اور امام اجل حضرت ابو الحسن قدوری کی عبارت سے بھی کچھ اسی قسم کا ترشح ہوتا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں :

ولم یثب علیہ فهو محمول علی عادات الناس اور جس شئی پر نفس نہ ہو تو وہ لوگوں کی عادات پر محمول ہے
(متمم القدوری ص ۱۷۸)

لیکن محقق علی الاطلاق حضرت امام ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ عموم بلوی موضع نفس میں بھی معتبر ہے آپ فرماتے ہیں :

وما قيل ان البلوی لا يعتبر من موانع النفس اور جو یہ کہا گیا کہ بلوی امام اعظم کے نزدیک موانع نفس میں معتبر نہیں ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ بلوی اس وقت معتبر ہے جبکہ اس کا تحقق اس نفس سے ہو جو جرح الثاني للخرج .

(فتح القدیر ج ۱ ص ۱۷۸) کو در کرے ۔

اس سے ثابت ہوا کہ رائج یہی ہے کہ عموم بلوی موضع نفس میں معتبر ہے اور باعث تخفیف ہے کیونکہ یہ بھی ایک ضرورت شرعیہ ہے ۔ مگر یہ بھی واضح رہے کہ جو چیز ضرورہ ثابت ہوتی ہے وہ مقدار ضرورت ہی تک محدود رہتی ہے ۔

لہذا اگر ان دواؤں سے ضرورت پوری ہو جائے جن میں انکھل وغیرہ کی آمیزش نہیں ہوتی مثلاً ٹیبلٹ و کیپسول وغیرہ تو انہیں دواؤں کو استعمال کیا جائے اور اگر ایسے ہی انجکشن یا سیال دوا کی شدید ضرورت پیش آگئی جس میں انکھل کی آمیزش ہوتی ہے تو وہی انجکشن یا سیال دوا لی جائے جس میں فیصدی انکھل کی آمیزش ہو ورنہ ۵۰ فیصدی حاصل یہ ہے کہ ان دواؤں کے استعمال میں تعالیٰ ناس متحقق ہے اس لئے بقدر ضرورت یعنی حد اسکار سے کم ان دواؤں کا استعمال بشرط ترتیب مذکور جائز ہونا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ۔

جواب (۶)

مابقی میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ ضرورت سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ مقدار ضرورت تک ہی محدود رہتا ہے اور دیوار، دروازے، کرسیاں، بلیک، میز وغیرہ میں ضرورت ثابت نہیں کیونکہ ان اشیاء کے رنگنے میں تعالیٰ ناس کا تحقق محل نظر ہے کیونکہ اولاً اکثریت کے ساتھ ان اشیاء کو اسپرٹ آمیز رنگوں سے نہیں رنگا جاتا نہ انیا اگر رنگتے بھی ہیں تو عام طور پر زینت ہی مقصود ہوتی ہے جو عند الشرع کوئی ضرورت شرعیہ نہیں ہے لہذا ان اشیاء میں انکھل، اسپرٹ، انگریز کے استعمال سے احتراز ہی اولیٰ ہے ۔ هذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم ۔

مولانا انور علی نظامی

استاذ گلشن بغداد ہزاری بارغ

الحاصل، اسپرٹ، ٹنکچر امیر دواؤں کا استعمال

اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام میں رجائیت، جبر، تکلیف الا یطاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلام نے اس کی باراد فحاشت فرمائی کہ میری بعثت کا مقصد تمہیں حرج و تنگی، مشقت و دشواری میں ڈالنا نہیں بلکہ تمہارے لئے ہر ممکن رست و فراخی اور نرمی و آسانی فراہم کرنا ہے۔ خداوند قدوس نے کسی کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔

دوسری جانب حالات اور احوالات زمانہ کے ساتھ ساتھ بعض احکام شرعیہ میں تبدیلی بھی فقہ اسلامی کے مسلک اور متاثرہ اوقات میں بلکہ اسلامی منکر کے عدم جمود و تعطل کی روشنی یادگار ہیں۔ جن اسباب و علل کی بنیاد پر بعض احکام میں تغیر یا قول امام سے عدل کو جگہ دی گئی ہے ان میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ حکم کی تبدیلی نہیں بلکہ حکم کے مدت کی تعیین یا اس کی متبادل صورت اور دھرموں میں سے ایک کا ضرورت و مصلحت کے تحت نفاذ ہے۔ مثلاً

(۱) عہد نبوی، اور عہد صدیقی میں خواتین کو مسجد و عید گاہ میں حاضری کی اجازت تھی بلکہ مردوں کو حکم تھا کہ عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکیں۔ مگر فساد زمانہ کی وجہ سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجدوں سے روک دیا اور عورتوں کی شکایت پر حضرت ہدیقلے فرمایا کہ

لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بما احداث النساء لمنعهن المسجد کما

منعت نساء بنی اسرائیل (بخاری جلد اول)

اس سے ظاہر ہے کہ حاضری کی اجازت اسی وقت تک تھی جب تک اسلام و تقویٰ اور دلوں

میں فساد نہ آیا تھا۔ حضرت عمر نے اس راز کو سمجھا اور اس کی اجازت ختم کر دی۔

(بعض ضرورت و مصلحت یا کسی شرعی سبب کے بنا پر احکام میں ظاہری تبدیلی اور شرعیہ کی مخالفت نہیں بلکہ انھیں دسیلوں سے مستخرج قوانین کے پیش نظر رخصت کی کوئی صورت تلاش کرنا ہے تاکہ ضرورت و مصلحت کا تقاضا پورا کیا جاسکے یا نسا اور حرج کا سدباب ہو سکے۔

حاصل یہ کہ جن اسباب سے (ضرورت، دغ حرج، عرف، تعامل، دینی ضروری مصلحت کی تکمیل کسی نسا و موجود یا منطوق بنف غائب کا ازالہ) کو تغیر احکام کا سبب قرار دیا گیا ہے ان کے رو سے اسپرٹ آمیز دواؤں کے استعمال کی کوئی صورت نکلتی ہے یا نہیں اور ماضی قریب کے فقہائے کرام کی تحقیقات میں اسکی کوئی نظیر ہے یا نہیں۔ اس کے لئے اسپرٹ، الکحل اور ٹنکچر کی حقیقت و ماہیت کا ایک اجمالی جائزہ ضروری ہے۔

اسپرٹ (روح شراب یا تیز شراب کو کہتے ہیں) مشکی سیال، یا میٹھے رسوں مثلاً گڑا، یا شکر کا شربت، یا آب نیشکر، یا آب انگور، یا آب سیب وغیرہ سے خیر اٹھا کر پھر ان کا عرق کشید کر لیتے ہیں۔

جب شکر کو پانی میں گھول کر، اور اسے ایک ایسی گرم جگہ میں جہاں کی حرارت ۷۰، ۸۰ اور ۹۰ درجہ فارن ہائٹ کے درمیان ہو۔ رکھ کر اس میں خیر شراب ملا دیں تو اس میں ایک تیز حرکت پیدا ہو کر جوش اٹھنے لگتا، اور کاربانک ایسڈ گیس خارج ہونے لگتی ہے۔ اور وہ سیال بڑا گدلا ہو جاتا ہے، لیکن آخر کار تمام تلچٹ برتن کے پینڈے میں نشین ہو جاتا ہے، اور شکر شراب میں تبدیل ہو جاتی ہے ایسی شراب کو شراب خام کہتے ہیں اور جب شراب خام کو مقطر، یا کشید کرتے ہیں تو نہ کورہ بالا شراب خالص، یا ریکیٹ فائید اسپرٹ حاصل ہوتی ہے۔ (سوانامہ مشہور المخزن الادویہ ص ۱۲۳)

الکحل کے اجزائے ترکیبیہ بھی وہی ہیں جو اسپرٹ کے ہیں، اسپرٹ ہی سے الکحل تیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شمس الاطباء تحریر فرماتے ہیں:

کم طاقات والے ایسی ملک ایکوہل (سے کم از کم نفعی پانی جس میں

اڑا کر پھر اسے کشید کر لیتے ہیں چنانچہ ریکیٹ فائید اسپرٹ ۱۰ فیصدی پانی ہوتا ہے) میں سے کم از کم نفعی پانی کو علاحدہ کرنے کے بعد پھر اسے کشید کرنے سے خالص ایکوہل حاصل ہوتا ہے۔ (سوانامہ مشہور المخزن الادویہ ڈاکٹری ص ۱۲۳)

شمس الاطباء لکھتے ہیں کہ:

ٹنکچر۔ انگریزی لفظ ٹنکچر، اور اس کے مترادف عربی لفظ صند کے لغوی معنی ہیں۔ رنگ۔

جو نگر اس قسم (یعنی ادویہ کے اجزائے مؤثرہ) کا مرکب بنانے کے لئے جب ادویہ کو ایک گول میں بھگوئے ہیں تو اس میں ان کے اجزائے مؤثرہ کے تحلیل ہو جانے کے علاوہ ان کی رنگت بھی آجاتی ہے یعنی وہ ایک گول رنگین ہو جاتا ہے اس لئے انگریزی دکانی میں اس کو ایسے نام سے موسوم کیا گیا ہے،

(سوالنامہ صفحہ ۱۱۶ بحوالہ مخزن الادویہ ص ۱۱۶)

خلاصہ یہ کہ تفاوت پھلوں یا اناج سے اسپرٹ اور اسپرٹ سے الکحل اور الکحل سے شکر بنائے جاتے ہیں پس اس کا حکم اسپرٹ کا ہو گا وہی الکحل اور شکر کا بھی ہو گا۔

(۱) اسپرٹ خمر نہیں | اس دکانی کے اثبات کے لئے مندرجہ ذیل مقدمات کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

(۱) خمر۔ انگور کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ دیگر شرابوں پر خمر کا اطلاق بجا ہے۔
(۲) اس کو آگ پر جلایا نہیں جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں جوش آکر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے۔

الخمر من النبی من ماء العنب اذا غلی واشتمد وقد ف بالربید ولکن یشترطا قد فدیہ قالہ الثلثہ وقد مطلق الخمر علی غیر ما ذکرہ جازاً
در مختار فی حاشی رد المحتار ص ۲۱۹ مکتبہ
ماجدیہ پاکستان ونحوہ فی کتاب الاشیہ من الہدیہ

اسپرٹ سے متعلق ابھی گزرا کہ شراب خام کو مقطر یا کشید کرتے ہیں تو مذکورہ بالا شراب خالص یا دیکھتی قایڈ اسپرٹ حاصل ہوتی ہے۔

اور مقطر یا کشید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے آگ پر جوش دیا جاتا ہے جب ایک مخصوص درجہ حرارت پر پہنچ جاتا ہے تو پائپ کے ذریعے اس کی بجایا دوسرے برتن میں ٹپکاتے ہیں۔
(سوالنامہ صفحہ ۱۱۶)

(۱) اسپرٹ انگور کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی تیار کی جاتی ہے۔
(۲) اسپرٹ آگ میں جوش دیکر کشید کی جاتی ہے۔

ان تمام تفصیلات کا نتیجہ یہ نکلا کہ
۱۔ خمر۔ صرف انگور کا کیا جاتی ہے
۲۔ خمر۔ اسے آگ کا کوئی تعلق نہیں

لہذا انگور سے کشید شدہ اسپرٹ بھی خمر نہیں چڑ جائیکہ دیگر رسوں سے تیار شدہ اسپرٹ کو خمر کہا جاسکے۔

(۲) اسپرٹ وغیرہ شراب کی دیگر قسموں (جنکی حرمت متفق علیہ ہے) سے بھی نہیں

شراب کی چار قسموں میں سے خمر کا تذکرہ اذپر گذرا۔ بقیہ تین قسمیں یہ ہیں :

(۱) عقیقیر :- انگور کا وہ شیرہ جو دھوپ میں یا آگ پر اتنا پکایا جائے کہ دو تہائی سے کم جل جائے، یعنی ایک تہائی سے زیادہ باقی رہے۔

(ہدایہ ج ۳ ص ۲۹۹ کتاب الاشربہ، درمختار و مدار المحتار ص ۳۸۸ کتاب الاشربہ)

اسپرٹ یا الکحل کشید کرنے میں چونکہ تقطیر کا سہارا لیا جاتا ہے جو عقیقیر بنانے کے طریقے سے یکسر جدا گانہ ہے لہذا انگور سے کشید کردہ اسپرٹ بھی عقیقیر نہیں چڑ جائیکہ جو وغیرہ اناج یا دیگر رسوں سے کشید شدہ اسپرٹ کو عقیقیر کہا جاسکے۔ اسپرٹ اور الکحل کشید یا منظر کرنے کا طریقہ ابھی گذرا۔ اسی طرح نفعیان کی تعریف اور اس کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسپرٹ وغیرہ ان دونوں شرابوں کے زمرے میں بھی نہیں آئے۔ اس کی قدرے تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو۔

(۲) نفع التمر :- ترکھور کا کچا پانی جس میں تیزی آجائے اور جھاگ پھینک دے۔ اس کا دوسرا نام الککڑ بھی ہے۔

(۳) نفع الزبیب :- منقح کا کچا پانی جس میں جوش آکر تیزی آجائے اور جھاگ پھینک دے۔

(ہدایہ ص ۳۷۹ و ۳۸۰ کتاب الاشربہ، درمختار و مدار المحتار ص ۳۸۸ و ۳۸۹)

حاصل یہ کہ مذکورہ دونوں شراب کچے ہوتے ہیں انھیں آگ پر پکایا نہیں جاتا۔ اور اسپرٹ و الکحل آگ پر پکا کر کشید کئے جاتے ہیں جیسا کہ گذرا۔ لہذا اسپرٹ و الکحل نہ سکڑتے ہیں نہ نفع الزبیب۔ الکحائل اسپرٹ کے اجزائے ترکیبی، اس کی ساخت اور ماہیت پر غور کرنے سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اسپرٹ نہ خمر ہے نہ باقی تین شرابوں کی حل میں داخل ہوتا ہے۔

اسپرٹ وغیرہ مختلف فیہ مشروبات سے ہیں | جو مشروبات ان اشربة اربعہ کے منج کے علاوہ ہیں

یاد دوسرے اشربة سے بنائے گئے ہوں خواہ وہ انگور یا کھجور ہی سے کیوں نہ ہوں ان کے متعلق ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کا قول قلیل و کثیر میں عدم جواز کا ہے۔ اسپرٹ اور الکحل بھی انھیں مشروبات میں سے ہے۔

امام احمد رضا کا موقف | اسپرٹ سے متعلق فقہ اسلام امام احمد رضا اندس سرہ العزیز کا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ شہاب کی ان چار قسموں سے نہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کی ایک پڑیا سے متعلق جس کی رنگت مصری میں آگئی تھی سوال ہو کہ مصری کھائی جائے یا نہیں اس کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا:

”پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں کو اس میں ابتلائے عام ہے۔ اور عموم بلوی۔ نجاسۃ متفق علیہا میں باعث تکفیف، حتی فی مواضع النص القطعی کما فی ترمیشش البول قدرؤں من الابر۔ کما حققہ المحقق علی الاطلاق فی الفتاویٰ القدیر۔ (ص ۱۸۹ ج ۲)

نہ کہ محل اختلاف میں، جو زمانہ سما۔ سے عہد مجتہدین تک برابر قتلائی خلا آیا، نہ کہ جہاں صاحب مذہب امام اعظم و امام ابو یوسف کا اصل مذہب ظہارت ہو، اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت، (فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۴۵ باب الانجاس)

ایک دوسرے قوتے میں فرماتے ہیں:

”لہذا اس مسئلہ میں مذہب حضرت امام اعظم، و امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہندوؤں کی کوئی وجہ نہیں، ہمارے ان اماموں کے مذہب پر پڑیا کی رنگت سے قمار یا لاشبہ بائز ہے۔ فقیر اس زمانے میں اس پر فتوے دینا پسند کرتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۵۰۔ ۵۱ باب الانجاس)

ایک اور صراحت ملاحظہ ہو۔

”انگریزی پنجر میں ٹیوٹا اسپرٹ ہر تہے تو کھانے پینے کے سوارنگے وغیرہ میں جہاں خود اس کا بھجونا لگانا پڑے وہ بھی ممنوع و ناجائز ہے۔ صرف کپڑوں میں فقیر کے نزدیک (وجہ) عموم بلوی حکم ظہارت ہے۔ اخذ اباحل المذہب والتفصیل فی فتاویٰ۔“

(فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۸۹ کتاب الاشراب)

نہ کہ وہ بالا صراحتوں سے روایات و انفع ہے کہ امام احمد رضا کا موقف اسپرٹ وغیرہ سے متعلق یہی ہے کہ وہ مختلف فیہ مشربوں میں سے ہے۔ متعلق بلوی سے نہیں۔

ہدایہ میں ہے:

وقال فی الجامع الصغیر: ویداموئی

غیر مسکرات اربع کا حکم

مذہب شیخین کی حیثیت | امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب اولہ شرعیہ کی روشنی میں بہت مضبوط اور قوی ہے، متعدد احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اکابر ائمہ ترجیح نے اس کی تصحیح فرمائی۔ اور یہی اصل مذہب ہے۔ چنانچہ امام احمد رضا کا یہ تاثر ملاحظہ ہو۔

یہ سب برائے مذہب مفتی بہ تھا۔ اور اصل مذہب کہ شیخین مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے
اعني طهارة المثلث العنيني والمطبوخ السمرقاني والنسبى وسائر الاشربة من غير اكرام
والخفلة مطلقاً: حلتها كلها دون قدر الاسكار - حاشا یہ قول بھی ساقط و باطل نہیں، بلکہ بہت
باقوت ہے خود اصل مذہب یہی ہے۔ اور یہی جمہور صحابہ کرام حتیٰ کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
مروی ہے، یہی قول امام اعظم ہے۔ غامہ متون مذہب مثل قدوری و ہدایہ و وقایہ و کنتر و غرر و اصطلاح
و غیرہ میں اسی پر جزم و اعتقاد کیا اکابر ائمہ ترجیح و تصحیح مثل امام اجل ابو جعفر طحاوی و امام اجل ابو الحسن
کوفی و امام شیخ الاسلام ابو بکر خواجہ زادہ و امام اجل صاحب ہدایہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی کو راجح و مختار رکھا
بلکہ خود امام محمد نے کتاب الآثار میں اسی پر فتویٰ دیا اسی کو بہہ ناخذ فرمایا۔

علمائے مذہب نے بہت کتب معتودہ میں اس کی تصحیح فرمائی یہاں تک کہ الشافعی ترجیح علیہ الفتویٰ
سے بھی تذیلی آئی : (فتاویٰ رضویہ ج ۱۱ ص ۵۲ و ۵۳)

اس کے بعد احادیث و آثار اور اکابر ائمہ ترجیح کے اقوال اتنی مقدار میں نقل کیا کہ اتنے دلائل یکجا کہیں نہیں
ملیں گے۔ بہر حال مذہب شیخین دلائل و براہین سے بہت مضبوط و مرجع ہے تاہم علمائے مذہب نے
قول امام کے خلاف متعدد مسائل میں چند اسباب کے بنا پر فتویٰ دیا اور اختلاف زمانہ کے ساتھ فتوے میں تبدیلی بھی
ہوتی اسباب سستہ (یعنی ضرورت، دفع حرج، عرت، تعامل، دینی ضروری مصلحت کی تحصیل، کسی فساد موجود
یا متظنون بظن غالب کا ازالہ) ہی قول امام سے عدول کا سبب قرار دیئے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسکرات
اربعہ میں امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا گیا کیونکہ اس کا ظن غالب ہے کہ فساق و فجار اسی حیلہ سے ان مشروبات کا
استعمال کریں گے اور شر و فساد کا باعث بنیں گے۔ اس فتنہ و فساد کے انسداد کے لئے امام محمد کے قول کو اختیار
کیا گیا۔ عالمگیری میں ہے :

والفتویٰ فی نہ ما تنا یعول محمد حتی یجحد من سکر من الاشربة المستخذة من الحبوب
والعسل واللبن والتین ، لان الفساق یجتمعون علی هذه الاشربة فی نہ ما تنا یدققون
السکر واللہو یشربھا ، کذا فی البیہین ۱۰ (نہادی عالمگیری ص ۱۳ مطبع مجیدی کالغفور)

اسی اصل پر کہ شیخین کریمین کا مذہب ہی رائج اور اصح ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر متاخرین کا انکار ایک خاص علت و سبب کی بنیاد پر تھا یعنی فساد کا ازالہ کہ فاسقوں کے لئے سنتیں بدست ہونے کا دروازہ نہ کھل جائے۔

اسپیٹ آمیز دواؤں کا استعمال جائز ہے | اسپٹ سے متعلق سابقہ تفصیلات سے ظاہر ہے کہ شیخین کے نزدیک حلال و ظاہر ہے مگر امام محمد

رحمہ اللہ کے نزدیک نجس و حرام ہے اور یہی قول منقول ہے تاہم دواؤں کی حد تک اس کے استعمال میں اصل مذہب پر اس زمانے میں فتویٰ دیا جانا چاہیے کیونکہ اسپٹ آمیز دواؤں سے احتراز دشوار ہو چکا ہے اور ہر خاص و عام کا اس میں ابتلا و عام ہو گیا ہے لہذا اس میں عدم جواز و نجاست کا فتویٰ دینا حرج عظیم کا باعث ہے والخرج مدفوع بالنقص و عموم البلوی من موجبات التخفيف۔ اور اصل مذہب سے عدول کی وجہ تحقیق وہ بھی موقوف ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے میں امام اہلسنت نے جب پڑیا کے رنگوں میں ابتلائے عام دیکھا تو اصل مذہب پر فتویٰ دیا۔

۱۔ پڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیے جانے میں فقیر کو کلام کثیر ہے۔ لخص اس کا یہ کہ پڑیا میں اسپٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔ اور عموم بلوی نجاست متفق علیہا میں باعث تخفیف، حتیٰ فی موضع النص القطعی کما فی توضیح البیول قدرہ دس الایسر، کما حققہ المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر۔ نہ کہ محل اختلاف میں، جو زمانہ صحابہ سے عہد مجتہدین تک برابر اختلافی چلا آیا۔ نہ کہ جہاں صاحب مذہب حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف کا اصل مذہب ظہارت ہو، اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت، اور اسی کو امام طحاوی وغیرہ ائمہ ترجیح و تفسیح نے قرار و مرجع رکھا ہو۔

نہ کہ ایسی حالت میں، جہاں اس مسئلہ کی کوئی بھی دخل نہ ہو جو متاخرین اہل فتویٰ کو اصل مذہب سے عدول اور روایت آخرائے امام محمد کے قبول پر باعث ہوتی۔ نہ کہ جب مصلحت الہی اس کے ترک اور اصل مذہب پر اقرار کی موجب ہو۔ تو ایسی جگہ بلا وجہ بلکہ برخلاف وجہ مذہب مہذب صاحب مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا، اور عامہ مومنین و مومنات جمیع دیار و اقطار ہند یہ کن نمازیں مہاذا اللہ یا اطل، اور انھیں آثم و معر علی البکیر قرار دینا

روحش فتنی سے یکسر دور پڑتا ہے۔ ویا اللہ التوفیق

(فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۳۵ باب الانحیاس)

ایک دوسرے فتوے میں فرماتے ہیں :

بادای رنگ کی پڑیاں تو کوئی مفاد نہ ہیں اور رنگت کی پڑیاں سے درسا کے لئے بچنا اولیٰ ہے۔
پھر بھی اس سے نماز نہ ہونے پر فتویٰ دینا آجکل سنت نرنج کا باعث ہے و الحرج مد فوع
یا الفتن ، و عموم البلوی من موجبات التخفیف لاسیما فی مسائل الطہارۃ و الانحیاس۔
ہذا اس مسئلہ میں مذہب حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عدول کی کوئی وجہ نہیں
ان اماموں کے مذہب پر پڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبہ جائز ہے ، فقیر اس زمانے میں اسی پر فتویٰ دینا
پسند کرتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۵۰ ، ۵۱ باب الانحیاس)

امام اہلسنت کے مذکورہ بالا فتاویٰ سے ظاہر ہے کہ انھوں نے دفع حرج اور ابتلائے عام کی وجہ سے اسپرٹ
آئیز رنگوں کی لمہارت کا حکم دیا بلکہ اسی پر فتویٰ دینا پسندیدہ قرار دیا اور اس کے خلاف کو حرج تنگی کا باعث بتایا۔
امام اہلسنت کے عہد میں رنگے ہوئے کپڑوں کا استعمال عام ہو چکا تھا مگر انگریزی دواؤں اور
پینکروں میں ابتلائے عام نہیں ہوا تھا وجہ یہ تھی کہ اس تک لوگوں میں بڑی بوٹیوں اور یونانی دواؤں کے
استعمال کی عام عادت تھی بلکہ عام مسلمانوں میں انگریزی سے بیزاری اور انگریزی مصنوعات سے نفرت
تھی خصوصاً اسپرٹ آئیز دواؤں میں ابتلائے عام کا تحقق نہیں ہوا تھا مگر اس زمانے میں جب کہ یونانی اور
آیور ویدک دوائیں بھی اسپرٹ کی آلودگی سے پاک نہیں ہوتیں اور بالفرض اگر ہوں بھی تو انگریزی دواؤں
کی یہ نسبت صعب الحصول ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ ہر فرد دیہات میں انگریزی دوائیں دستیاب ہیں مگر
بعض شہروں میں بھی یونانی دوائیں عنقار ہیں یا رقت پر دستیاب نہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر عوام تو
عوام خواص بھی بیشتر امراض کے علاج میں انگریزی دواؤں کا سہارا لے رہے ہیں اور ابتلائے عام کا
تحقق ہو گیا ہے۔ لہذا اصل مذہب کے خلاف امام محمد کے قول پر فتویٰ دینے سے حرج عظیم اور تکلیف
مالا بیطاق لازم آتا ہے۔ بلکہ بقول امام اہلسنت :

نکاحی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متاخرین اہل فتویٰ کو اصل مذہب سے
عدول اور ردایت اخرائے امام محمد کے قبول پر باعث ہوئی۔ نہ کہ جب مصلحت الہی اس کے ترک
اور اصل مذہب پر اکتار کی موجب ہو۔ تو ایسی جگہ بلا وجہ ، بلکہ برخلاف وجہ مذہب ہندب حسب
مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو فتنہ و حرج میں ڈالنا اور عامہ مومنین و مومنات

جمع دیا، راقطار ہندیہ کو آثم و مضر علی البکیرہ قرار دینا روشتہ فقہی سے یکسر دور پڑتا ہے ۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد دوم ص ۳۵ باب الانجاس)

یوں تو محرمات سے علان ناجائز ہے مگر کسی خاص دوا کے متعلق اگر یقین ہو جائے کہ اس سے شفا مل جائے گی اس کے سوا کوئی دوسری دوا

ایک دوسری دلیل

معلوم نہیں تو حلال ہے جیسا کہ خود امام اہلسنت فرماتے ہیں :

یہاں تک کہ ایسی شے کا دوا میں بھی استعمال نادرہ اگر جب اسکے سوا دوا نہ ہو اور یقین کامل ہو کہ اس سے قطعاً شفا ہو جائے گی، جیسے بحالت الطراریہ سے کہ شراب پینا یا بھوکے کو گوشت مردار کھانا شروع ملہرنے جائز فرمایا کہ اس سے بھوک اور اس سے پیاس کا جانا یقینی ہے۔ نہ مجرد قول اطباء کہ ہرگز موجب یقین نہیں۔

فقال فی رد المحتار قوله اختلف فی المداوی بالبحرم فنی النجاسۃ عن الذخیرۃ بخبر ان علما فیہ مشافا۔ ولم یمنعہ دواء آخر فی النجاسۃ فی معنی قوله علیہ السلام ان الله لم یجعل شفاءکم فی المحرم فیما حرم علیکم کما ردوا البخاری۔ ان ما فیہ شفاء لا یاس بہ۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد دوم ص ۱۳۲ و ۱۳۵)

امام اہلسنت کا یہ قول کہ ۔ نہ مجرد قول اطباء کہ ہرگز موجب یقین نہیں، خاص اور متعین دوا کے متعلق ہے ۔ جیسا کہ خود فرماتے ہیں ۔ یا رہا اطباء، نسخے تجویز کرتے ہیں اور ان کے موافق آنے پر اطمینان رکھتے ہیں پھر ہزار روئے کا تجربہ ہے کہ ہرگز ٹھیک نہیں آتے اس (ص ۱۳۲)۔

مگر عام دوا یا جنس دوا کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ موجب یقین نہیں۔ کیونکہ مطلقاً انگریزی دوائیں، مثلاً عام امراض کے لئے شفا بخش ہیں۔ یا مطلقاً اسپرٹ آمیز دوائیں شفا بخش ہیں اور ان کے علاوہ دوسری دوائیں یا تو دستیاب نہیں یا سہل الحصول نہیں لہذا مطلقاً مذکورہ دواؤں کا استعمال جائز ہے۔

(ہذا ما سألنی والیہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

امام اہلسنت نے رنگین کپڑوں سے متعلق حکم طہارت دیا اور ساتھ ہی ساتھ دلیوار، رنگوں کا حکم دروازے اور پانگ وغیرہ سے متعلق بھی یہ اشارہ فرمایا کہ جہاں خود چھونا لگانا پڑے

جائز ہے ۔ ملاحظہ ہو :

انگریزی پنجرہ میں ٹوٹا اسپرٹ ہوتی ہے تو کھانے پینے کے سوا رنگین وغیرہ میں جہاں خود

اس کا چھونا لگانا پڑے وہ بھی ممنوعہ ناجائز ہے ۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱ ص ۱۰۶ کتاب الاشریہ)

اس کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں خود چھوٹا لگانا نہ پڑے وہ
منشوع نہیں۔ والمفہوم معتبر فی عبارات العلماء۔

اعلیٰ حضرت

فاضل بریلوی

کی وہ نایاب مطبوعات جو بازار
میں نہ ملتی ہوں ہم سے جو فرمائیں

ہر قسم کی دینی مطبوعات اور اسٹیکرز وغیرہ کی
پچھپائی کے لئے ہم سے رجوع فرمائیں

پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ

پبلشرز
چھانڈا اسٹریٹ کھارادر کراچی نمبر ۷۴

مولانا قاضی فضل احمد رضا مصباحی

استاذ جامعہ غریبہ ضیاء العلوم بنارس

الکحل

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

خمر کی حقیقت | خمر حقیقت میں انگور کا وہ کچا پانی ہے جس میں جوش آ کر تیزی پیدا ہو جائے اور جھاگ پھینک دے۔ حضرات صاحبین کے نزدیک جھاگ سے صاف ستھرا ہونا ضروری نہیں بلکہ صرف تیزی آجانا کافی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مُسَوِّطٌ وَغَيْرُهُ فِي خَمْرٍ" (واللفظ لقاضی خان)۔ الخمر فہی الشی من ماء العنب اذا غلی واشتد وقذف بالزبد وصار اسفلہ اعلا لا فہو خمر بلا خلاف وان غلی واشتد ولم یقذف بالزبد فلیس بخمر فی قول ابن حنیفۃ حلوا کان او قارصا و فی قول صاحبہ یصیر خمرًا۔ پیچہ ۲۔ اور بقیہ مشروبات پر اس کا اطلاق محض مجازاً ہوتا ہے۔ درنہاں یہ ہے۔ وقد تطلق الخمر علی غیر ما ذکر حیثاً نہاً۔

(پیچہ ۲) (بحوالہ شامی)

۱۔ مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں الکحل، اسپرٹ اور ٹنکچر شرعی نقطہ نگاہ سے خمر نہیں ہیں۔ اگر الکحل وغیرہ شیرہ انگور کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنایا جائے تب تو ظاہر ہے۔ اور شیرہ انگور سے تیار کئے جانے کی صورت میں بھی خمر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ خمر انگور کا کچا پانی ہوتا ہے جسے پکایا نہیں جاتا اور الکحل وغیرہ کے لئے آگ پر پکایا جاتا ہے اور ضروری ہے

۲۔ اور نہ ہی یہ ان مشروبات سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ اس لئے کہ جن مشروبات کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے ان کی تین قسمیں ہیں (۱) عصیرہ (۲) نعیق القرم (۳) نعیق الزبیب۔ اور الکحل وغیرہ کی ہیئت ترکیب مذکورہ پاروں قسموں سے جدا ہیں تو ان کا شمار ان مشروبات محرمہ متفقہ میں کیونکر ہو سکتا ہے۔

۳۔ ہاں یقیناً ان کا شمار ان مشروبات سے ہو گا جو شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک حرام و مکرم سے کم ہیں
اغراض صحیحہ کے لئے حلال ہیں اور امام محمد کے نزدیک ناپاک و حرام۔

۴۔ موجودہ زمانہ میں اسپرٹ آمیز دواؤں کے استعمال میں عموماً بلوئی کی حالت یقیناً پیدا ہو چکی ہے۔

۵۔ لہذا جب کہ موجودہ زمانہ میں تمام امصار و بلاد کے عوام و خواص ان مخلوط دواؤں کے استعمال میں مبتلا
ہو چکے ہیں تو مذہب شیخین جو اصل مذہب ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان دواؤں کا استعمال جائز ہونا چاہیے
اور بقول مجدد اعظم علیہ الرحمہ والرضوان، عموماً بلوئی بنیاست متفق علیہا میں باعث تخفیف تر مختلف فیہا میں
کیونکہ باعث تخفیف نہ ہو گا۔ آخر مجدد اعظم علیہ الرحمہ والرضوان نے ایسے زمانے میں پڑیا میں رنگے ہوئے
کپڑوں کے استعمال کو ابتلائے عام اور ضیق و حرج کی وجہ سے ہی تو جائز قرار دیا ہے۔

۶۔ دیوار، دروازے، کرسیاں، اپیلنگ، میز وغیرہ جو مختلف قسم کے رنگوں سے مزین کئے
جاتے ہیں جن میں اسپرٹ کی آمیزش ہوتی ہے، ان سب میں بھی ابتلائے عام کی وجہ سے جواز کا
حکم ہو گا۔ ————— لہذا بما عندی والعلمہ بالحق عند ربی۔

اور دیگر	قرآن
علمی و ادبی	حدیث
کتابوں کا	تفسیر
مرکز	
برکاتی پبلشرز، پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ چھانگل	
اسٹریٹ کھارادر کراچی۔ ۷۴۰۰۰	

مباحثہ

مقالات کی خواندگی اور سماعت کا دور ختم ہونے کے بعد
مسئلہ دائرہ مباحثہ کا دور شروع ہوا۔ بڑی وقت نظر اور
وسعت فکر اور آزادی گفتار کے ساتھ اصاغ، اکابر سب کے ایک دوسرے
سے دل کھول کر بحث کی، اور انتہائی خوشگوار ماحول میں تحقیق
و تنقیح کا یہ سفر اپنی منزل کی طرف جاری رہا۔
اب ورق الٹے، اور ذہن دھنک کر
جلانہ کیجئے۔

مباحات

برسئله الکحل وغیره

حضور تائب مفتی اعظم ہند دام ظلہ العالی :-

جن صاحب کو اس جگہ پر کہنا ضرورہ اپنی بات پیش کر دیں : سوال بنیادی یہ ہے کہ الکحل اسپرٹ ٹنگر اخات کے مذہب میں (شوائع اور مالکیہ حضرات نے جو کہی ہے اس پر غور نہیں کرنا ہے۔ ہم مقلد ہیں مقلد ہونے کی حیثیت سے مذہب حنفی میں جو تفریق ہے اس کی روشنی میں ہمیں طے کرنا ہے۔) متفق علیہ طور پر حرام ہیں اور خمر حقیقی ہیں یا نہیں ہیں اور اس بارے میں ہمارے ائمہ میں اختلاف ہے یا نہیں۔ اختلاف ہے تو پھر آج انگریزی دواؤں کے لئے مخم یلوی ہے یا نہیں۔ یہ باتیں بنیادی ہیں ہمارے بحث کی۔ اس سلسلے میں اگر آپ حضرات گفتگو کریں تو بہتر ہوگا مفتی حبیب اللہ :-

خمر اور بید کے سلسلے میں ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے، غمونا ریبہ کے غلابہ کے سلسلے میں شیخین اور امام محمد رحمہما علیہما اتفاق کے مابین اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں الکحل، اسپرٹ، ٹنگر تمام مشروبات ہمارے نزدیک شیخین رحمہما علیہما اتفاق کے نزدیک صرف ضرورت کے تحت جہاں اس کی ضرورت پیش آئے اور دوسرے حلال چیزوں سے اگر اس کا کام پورا نہ ہو سکے تو صرف ضرورت جواز ہے جیسے اگر ہم کو دوا نہ ملے گی جس میں یہ چیزیں مخلوط نہ ہوں۔ اس صورت میں ہم ان دواؤں کو ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی لیکن اگر دوسری دواؤں سے کام چل سکتا ہے تو اس وقت یہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر دواؤں کے مشوروں سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ابھی تک بہت ساری دوائیں ہیں جن میں شراب یا شراب کے حکم میں بہت مشروبات ہیں ان سے کچھ دوائیں بھی ہوتی ہیں۔ رہا سوال کسی دوا کے بارے میں یقین حاصل کرنا کہ اسی میں شفا ہے یہ غیر ممکن ہے اس لئے کہ علم طب کا مدار تعلیمات پر ہے۔

اس لئے کسی دوا کے بارے میں یہ مصرعہ کہہ کر نہیں کیا جاسکتا کہ شفا اسی دوا میں ہے۔ جب شفا حاصل نہ ہوگی تو ضرور یہ قول کرنا پڑے گا۔

الکحل کے سلسلے میں بہت ساری دہلیں پیش آئیں کہ الکحل بہت ساری چیزوں سے بنائی جاسکتی ہے اور اگر اس کو پکا دیا گیا تو اس کی ماسیت بدل گئی ہے لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ شراب جس چیز سے بنائی جاتی ہے اگر اسی سے الکحل بنائی جائے تو شراب ہی کا حکم ہونا چاہئے جسے کہ اگر پیشاب کو پکا دیا جائے تو پیشاب سے جو عرق پیدا ہوگا کیا وہ پاک ہوگا کیا اس کے پینے کی اجازت دی جائے گی؟

حضرت نائب مفتی اعظم ہند :-

شراب سے آپ کی مراد ہے خمر؟

مولانا حبیب اللہ صاحب :-

خمر حقیقی !

حضرت نائب مفتی اعظم ہند :-

ایسے موقع پر شراب کے بجائے خمر ہی بولا کیجئے۔

مفتی حبیب اللہ صاحب :-

تو جو خمر حقیقی کا حکم ہو وہ ہی الکحل کا ہونا چاہئے اور خمر حقیقی کے علاوہ جو اور مشروبات ہیں اور ان سے الکحل تیار کیا جائے اگر وہ پاک ہیں تو ان کا حکم وہی ہونا چاہئے تاکہ تیسرا اس میں اسکا درجہ نہ ہو اس کے اندر علت ہی نہ ہو چاہئے لہذا علی الاطلاق الکحل کو حرام نہیں کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کو مسیّدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں عموم بلوئی کو سمجھا وہاں اس کے جواز کا حکم دیا لیکن عموم بلوئی کا مسئلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کسی کے لئے عموم بلوئی ہو اور کسی کے لئے نہ ہو جیسے کچھ کا مسئلہ کہ عوام کے لئے تو یہ عموم بلوئی ہے مگر خواص کے لئے اسکی ضرورت نہیں لہذا ان کے لئے یہ حکم نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا اس مسئلے کی بھی تحقیق ہونی چاہئے کہ کہاں کہاں عموم کا اعتبار کیا جاسکتا ہے اور کہاں کہاں نہیں تاکہ اس اعتبار سے فیصلہ کیا جاسکے۔ السلام علیکم۔

مفتی محمد معراج القادری :-

ابھی حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب نے فرمایا کہ مختلف فیہ مشروبات میں حرمت کی علت اسکا درجہ نہ ہونا ہے کہ مسئلہ کے مطابق اور دواؤں میں مختلف فیہ مشروبات جیسے الکحل وغیرہ اس کی قبیل سے آتا ہے اگر اس کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کی علت اسکا درجہ نہ ہونا ہے اس لئے کہ علت کا حکم دینے کے لئے ایسا لائے جاوے کہ بجائے ضرورت کی بنیاد پر حکم دیا جانا چاہئے یعنی ایسا لائے عام عموم بلوئی کی بنیاد پر الکحل وغیرہ کی مصونیت یا اس کی علت کا حکم نہیں ہونا چاہئے بلکہ

ضرورت جو اسباب مستحقین سے سب سے پہلا سبب ہے اس کی بنیاد پر قلت کا حکم ہونا چاہئے اس پر مجھے یہ کہنا ہے کہ جب تخفیف احکام کے لئے یہ چار اسباب گنائے گئے اور ان میں ضرورت کے ساتھ ساتھ ابتلائے غم، دفع حرج کو بھی رکھا گیا تو گنجائش کے لئے یہ صرف ضرورت ہی کی بنیاد پر قلت کا حکم ہونا چاہیے اور ابتلائے غم کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہئے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا جبکہ یہاں پر فقیر بھی سوچتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے رنگین کپڑوں میں اسپرٹ کی قلت کا حکم دیا ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں دیا ہے بلکہ ابتلائے غم کی بنیاد پر دیا ہے ضرورت کی بنیاد پر تو حکم آتا بھی ہے اور انھیں فقہائے کرام کی روشنی میں ہے اس پر تو حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج اگر دواؤں میں ضرورت تحقق ہوتی ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ رہ جائے تو اس کا جواب فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں آج بھی موجود ہے۔

دوسرا اعتراض :- آپ نے فرمایا کہ انکھل وغیرہ کی بنیاد رکھیں جائے گی جو بنیاد ہوگی جن چیزوں سے اس کی تعمیر ہوگی اسی کا لحاظ ہوگا مثلاً اگر انکھل کوئی غیر حقیقی سے بنایا جاتا ہے تو جو حکم غیر حقیقی کا ہوگا وہی انکھل کا ہوگا یا اگر غیر حقیقی کے علاوہ انکھل ان چیزوں سے بنایا جاتا ہے کہ جس کی تجارت کا حکم ہے تو انکھل کی تجارت کا حکم ہوگا لیکن یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے غیر حقیقی انگور سے بنایا جاتا ہے اگر انکھل بھی انگور سے بنایا جائے تو غیر حقیقی بھی انگور سے بنایا گیا اور انکھل بھی انگور سے بنایا گیا انکھل اور غیر حقیقی کی تیاری اور اسکے بنانے میں کیفیت ترکیب جو ہے وہ مختلف ہے تو اس کی کیفیت ترکیب کی بنیاد پر نہایت مختلف ہو جائے کہ غیر حقیقی کیا پانی کو کہا جاتا ہے۔ انگور کے پے پانی کو جس میں برش دیا جائے تو تیزی آجائے اور بھاپ کھینچ لے تو اس کو غیر کہا گیا انکھل اسی انگور سے بنایا جائے لیکن اس کو آگ پر پکا کر بنایا جائے اور اسی طریقہ پر بنایا بھی جاتا ہے اس میں اسلئے کوئی کمی نہیں اسکے اکثر فطرت ہوتے ہیں تو یہاں بغیر کرنے کی بنیاد پر انقلاب ماہیت ہو گیا جو ماہیت میں ہے وہ ماہیت اب انکھل میں نہیں ہے کیونکہ قطیر اور کثیرہ انکھل کیلئے ضروری ہے اور قطیر اور کثیرہ بھاپ کے ذریعہ لیا جاتا ہے اور غیر حقیقی میں بھاپ کا لحاظ نہیں ہے تو انکھل کی حرمت کا حکم دینا صرف اس بنیاد پر کہ وہ انگور سے بنا ہے اور انگور ہی سے غیر حقیقی بناتا جاتا ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے مناسب ہوگا کہ اسکی مزید توضیح کر دیں۔

السلام علیکم

حضرت محدث کبیر دام ظلہ العالی :-

سہ تباری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انکھل غیر سے نہیں بنایا جاتا کہ سبکی بنا پر انکھل کو بے ضرورت قرار دیا جائے اور پھر اسے چھاپ پر تیار کیا جائے بلکہ یہ مختلف قسم کی پاک چیزوں مثلاً گنے کے رس وغیرہ سے ایک خاص ترکیب سے بنایا جاتا ہے تو یہ اثر حقیقی کے نزدیک غیر ہے یا نہیں۔ انقلاب ماہیت کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے غیر سے بنایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاک اور حلال اشیا سے تیار شدہ انکھل کی ماہیت وہی ہے جو غیر کی ہے یا اس سے مختلف ہے؟ نظام الدین رضوی

سب سے پہلے بنیادی بات مولانا نے یہ فرمائی کہ بوجہ ضرورت یا بوجہ علوم بلوئی یا بوجہ حرج کسی بھی طریقے سے قابل نہیں ہر عمل
 کیا جائے یا نہ کیا جائے پس یہاں پر کچھ ایک اعتراض یہ کہنا ہے کہ علوم بلوئی، تعالیٰ، عرف : یہ تین ایسے الفاظ ہیں جنکے
 معاملے میں متغایر نگاروں نے بہت غلط طے کئے ہیں اور ان کے معانی کے متعین کرنے میں اب تک جتنا اعتراض تھا وہ ابھی
 باقی ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آسکا کہ انکھل آمیز وائیں علوم بلوئی کی حد میں آتی ہیں یا نہیں صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلیگا
 بلکہ اس کیلئے کوئی امر متحقق ہونا ضروری ہے اس کے بعد یہ کہاں ثابت ہی ہے کہ اگر علوم بلوئی ثابت ہی ہو تو کیا کھانے والی چیزوں
 کے بارے میں علوم بلوئی حرجات میں تخفیف کے قابل ہے یا نہیں تو قرآن حکیم میں رب قدر کرتے جو حرجات کے بارے میں ارشاد
 فرمایا ————— اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالائی استعمال اور داخلی استعمال کا بڑا فرق ہوتا ہے۔
 رہ گئی یہ بات کہ پڑیا والے رنگ کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اب یہ سب مجھے منع نہ ہو سکا کہ پڑیا والے رنگ اور دوسرے والے
 رنگ کے فرق کی کیا وجہ ہے۔ پڑیا والے رنگ سے مشابہت ظاہر ہی ہوتا ہے پڑیا اس چیز کی ہوتی ہے جس پر انکھن یا اسپرٹ
 لائی جاتی تھی اور اس پڑیے میں رنگ ملا یا جاتا تھا اور اس پڑپ کا کچھ اثر رنگ پر آجاتا تھا اس کے استعمال کو
 کھانے کے بارے میں اس پر استدلال کرنا ابھی بہت دور تک نکل نظر ہے زیادہ سے زیادہ کپڑوں تک کی بات
 آتی ہے اب یہ اعلیٰ حضرت کے اندر سائنس ہیں قادیانی کے سلسلے میں جتنے بھی ذکر کئے ان میں پڑیا والے رنگ میں بھی بھرا پڑا کونتر
 نے یہ نہیں تسلیم کیا کہ حد دشرعی کے درجے میں وہاں پڑ اسپرٹ کی آمیزش شان ہے یعنی پڑیا کے کو تھ پڑ اسپرٹ کا استعمال
 ہونا مشرعی طور پر ثابت ہے یہ ضروری نہیں اور اگر ثابت ہو جائے تو اس وقت اسے ضرورت شرعیہ یا بوجہ مجبوری کہے یا
 بوجہ علوم ابتلا وغیرہ بھی بنا دیں کہتے کیونکہ کپڑوں کی حد تک جائز رکھا ہے اور رہ گئی ایک بات یہ سرنی جس نے آپ خود دوشن
 کے معاملے میں کہ نہایت سربخ جو استعمال کی گئی اس کے بارے میں ایک استدلال کر سکتے ہیں تو اس پر بھی میرا اعتراض ابھی
 یہی بگڑ رہا ہے کہ کیا اس پڑیے میں اسپرٹ ہوتی ہے یا اس رنگ میں اسپرٹ ہوتی ہے جو رنگ غلوٹ کیا گیا اس کے اندر
 ہے یہ اب سمجھ کر کے یہ بھی غور کریں کہ دواؤں کے معاملے میں یہ جو غرض کیا گیا کہ دواؤں میں اجلائے عام ہو گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا
 کہ دوائیں ایسی بھی ایلیو پیٹھ میں پائی جاتی ہیں کہ جس میں اسپرٹ کی لاوٹ ہے اب یہ امر قابل تسلیم ہے اور اس کیلئے دواساز
 کمپنیوں سے رابطہ کرنا ضروری ہے اسکے علاوہ کیا یہ مانا جاسکتا ہے کہ یہ ضرورت جب کہ انگریزی یا یونانی وہ دوائیں کہ جن
 دواؤں کے استعمال میں کوئی قباحیت نہیں یا ان میں اس طرح کی مشتبہ یا متعین نہیں چیزیں نہیں ہیں اسکے باوجود کیا آپ
 تحقیق کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے بالکل مشہور یا کالعدم کے حکم میں ہیں اور پھر اس مسئلہ پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ کیونکہ
 وقفہ چائے شروع ہونے والا ہے اس لئے میں یہ سب پیش کر دیتا ہوں کہ اس دفتے میں آپ حضرات جو اب کے لئے تیار
 ہو جائیں

اں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دواؤں کے استعمال کے معاملے میں علوم بلوئی یا حرج عظیم یا اس حد تک پہنچ چکا ہے

کہ جس کو شریعت دائرہ اجازت میں لے آئے یہ پس اس تقدیر پر ہے کہ اگر کھانا جائز مان لیا جائے معنی پہلا اعتراض اپنی نگہ پر ہے کہ کیا اس کے معاملے میں دھن اضطرار فی مہضہ کے بغیر بائز نہیں ہے محمد کی قید اس میں شرط ہے اب اس سے الگ ہر کسی سے نیچے اترے حرج یا ضرورت یا تعامل یا عرف اس کو سامنے رکھ کر اب گفتگو کرنی ہے کہ کیا ضرورت موجود ہو گئی یا حرج عظیم پایا گیا اگر ایسا ہے تو یہ فرض ہو گیا۔

ضرورت یا حرج یا تعامل یا عرف کی وجہ سے یہاں پر اگر اس کی تیز کی ضرورت ہے تو پہلے اب من ابلیس بن خلعو اٹھو نہما کے دائرے میں ہے اس چیز پر غور کرنا بنیادی مسئلہ ہے یا وہ انہیں استعمال کرنا زیادہ آسان ہے یا مرجانا۔

یہ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں وہ اسے مراد یہاں وہ اسے صرف بالام ہے معنی وہ وہاں لکل کی آمیزش سے ہے مرض بڑھنا اس وقت جب کہ اس کے بدن میں وہاں نہیں تھی اس زمانے میں سب سے پیش پیش دنیا میں جو لوگ نئے طریقے کے علاج ایلو پیتھ کی طرف سبقت کرتے تھے وہ یورپ کے لوگ تھے اور انہیں کی ایجاد ہے وہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اس طریقہ علاج کو پھیلانے کو ہر معاملے میں سبقت کر رہے ہیں اور اسی طریقہ علاج کی طرف طلب میں آ رہے ہیں۔ جس سے یہ آتا ہے کہ ضرورت ذاتی اس بات کی ہے کہ وہ طریقہ علاج کب اختیار کیا جائے صرف سر جری کے معاملے میں اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اب یہاں پر یہ بھی فرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت یہاں تک اس امر کی ہے کہ جاننے کی بات اب اس میں آئی تو اب مرجانا بہتر ہے میں اسلئے بھی کہہ سکتا ہوں کہ علاج فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت ہو کہ وہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کوئی تکلیف نہ کرنا کہ اب اس کے گاہ تو غیر مرگہ مستحب یا مہان کے درجے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ علاج سرے سے نہ کیا جائے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح سند میں طرق عدیدہ اور روایات کثیرہ سے مروی ہے کہ میری امت میں ستر ہزار وہ افراد ہیں جو بے حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وجوہہم کالقی لیلۃ البیضاء لا یستبیل اولہم الا یتبیل آخرہم صحابہ نے عرض کیا ماہم یا رسول اللہ فقال ہم الذین لا یتقون ولا یتقاہون اذ ہم علی اللہ یتوکلون۔ اس جیسے کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک اور مسئلہ مرجانا آسان ہے کہ نہیں یہ بھی سامنے ہے۔ خیر تو ایک ضمنی بات ہے اہل یہ ہے کہ ابتلاء عام ہے یا نہیں در مسئلہ اس موقع پر یہ کہ منصوص مسئلے میں ابتلاء عام یا تعامل وغیرہ کے جو کچھ تھیں یا اس کے خلاف حکم کا اعادہ بطور تولیٰ ضروری کیا جاتا ہے اس جگہ منصوص سے مراد کیا ہے منصوص بنفس قطعی، منصوص بنفس متخالف الدلالة الروایۃ بیسی غیر کام مسئلہ متخالف دلائل سے رکھنے والا لفظ یعنی وہ منصوص بنفس قطعی یا منصوص بنفس نقباء۔ مطلب یہ کہ نقباء نے اس کی تصریح کی ہو نفس سموع من الکتاب والسنۃ نہ ہو کیا نفس سے مراد یہاں ہے یہ معنی بھی فقہ کے اندر ہے۔ میرے خیال میں جب تک کسی بات پر بھر پور بحث نہ ہو اس وقت تک کسی نتیجے تک پہنچنا کوئی آسان عمل نہیں ہے۔

السلام علیکم

مفتی نظام الدین :

الکل، اسپرٹ اور شکر آمیز دواؤں کے استعمال کے سلسلے میں استاذ شفیق و کریم حضرت محدث کبیر دامت برکاتہم
القدسیہ نے جو بحث فرمائی ہے وہ اپنی جگہ اہم اور نہایت معقول ہے۔ یقیناً جب تک یہ نکات بحث میں نہ ہو جائیں
اس سلسلے کے سلسلے میں کوئی حتمی اور قطعی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ حضرت استاذ مکرم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا یا کیا ہے۔
یا تیس انھیں کی صحیح ہیں لیکن اس سلسلے میں ایک عالم علم کی حیثیت سے مجھے کچھ شبہات بھی ہیں۔ بہت سے موقعوں پر
آپ نے ہم لوگوں کے شبہات کا ازالہ فرمایا ہے جس اسی حیثیت سے ایک طفلانہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں حضرت نے ب
سے پہلے مکتبہ بحث یہ اٹھایا ہے کہ علوم بلوئی کا موجب تخفیف ہونا عام ہے یا خاص اس سلسلے میں میرا کوئی مطالعہ نہیں ہے
لیس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کی ایک مختصر سی عبارت میری نگاہوں کے سامنے ہے شاید اسی سے اس سلسلے کے
حل میں کچھ اشارہ ملے وہ عبارت یہ ہے۔ والخرج مدفوع بالنس دعوم البلوئی من موجبات التخفيف لاسیما فی مسائل
الطہارۃ والنجاسۃ۔ یہ عبارت سرسری طور سے پڑھ کر گزر جانے کی نہیں بلکہ بہت اہم اور قابل غور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے
ہیں کہ۔ دعوم البلوئی من موجبات التخفيف یہ لفظ بالکل مطلق ہے اس کے اندر کوئی تقيید اور کوئی تخفیف نہیں اس کے
اطلاق کی دلیل ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت نے یہ دیدی ہے۔ لاسیما فی مسائل الطہارۃ والنجاسۃ۔ اس لاسیما کا مطلب میں
اپنی فہم ناقص سے یہی سمجھ رہا ہوں کہ طہارت و نجاست کے مسائل میں تو خصوصیت کے ساتھ علوم بلوئی موجب تخفیف ہے مگر بطور
علوم الابواب قلت و حرمت میں بھی موجب تخفیف ہے تو اس کا بابت تخفیف یا موجب تخفیف ہونا عام ہے صرف طہارت
و نجاست کے ساتھ خاص نہیں۔

جب یہ بات اعلیٰ حضرت کے ارشاد کے اشارۃ النفس سے معلوم ہو گئی کہ علوم بلوئی صرف مسائل طہارت اور نجاست ہی
موجب تخفیف نہیں ہے اس کا دائرہ تخفیف طہارت و نجاست سے آگے بڑھ کر کے اشیاء غوری کو بھی بسیط اور محیط ہے
لہذا اگر ہم اس عبارت کے پیش نظر الکل آمیز دواؤں کو بھی علوم بلوئی کی وجہ سے جائز قرار دیں گے تو میرے
خیال سے یہ غور کرنا حق بجانب ہونا چاہیے۔

دوسری چیز اس ضمن میں حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ علوم بلوئی نفس کے مقام میں بھی موجب تخفیف ہے یا نہیں؟ تو
اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے جو عبارت لکھی ہے اور امام ابن الہمام صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو
صرحت کی ہے وہ عبارت ہے۔ حتیٰ فی موضع النفس القطعی۔ اور مطلق طور پر جب نفس قطعی کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے
مراد قرآن حکیم کے محکم نصوص یا احادیث متواترہ مشہورہ کے مستخرجات ہوتے ہیں اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ حتیٰ فی موضع النفس القطعی کما فی توشیح البول۔ ظاہر ہے کہ مٹیاب کا
جنس ہونا اور ناپاک ہونا یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اور اس کے اوپر پوری اہمیت کا اجماع قطعی بھی ہے تو اس سے

یہ معلوم ہوا کہ نفس قطعی کا لفظ یہاں پر عام ہے خواہ اس کا ثبوت اجماع قطعی ہو یا اعادة شہورہ متواترہ سے یا قرآن حکیم کے نص حکم سے ہوا ان سب میں بھی یہ موجب تخفیف ہوگا۔

اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ موجب تخفیف ہونا الگ چیز ہے نفس ہونا یا موجب تخفیف ہونا الگ چیز ہے اور کسی چیز کا باعث ترک ہونا یہ الگ چیز ہے یعنی علوم بلوی کی وجہ سے کبھی نفس کو چھوڑا نہیں جاسکتا ہے لیکن نفس کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے اور جب نفس قطعی میں تخفیف ہو سکتی ہے تو نفس فقہیہ میں بدرجہ اولیٰ ہونی چاہئے۔

حضرت فہام الفقہاء علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالہ فتاویٰ العرف فی (الحکام) العرف میں بحث کی ہے کہ عرف اور تعامل موجب تخفیف ہیں صرف نفس فقہی میں نہیں بلکہ نفس قطعیہ کے اندر بھی ان سے تخفیف اور تخفیف ہو سکتی ہے تو اگر عرف اور تعامل موجب تخصیص ہو سکتے ہیں تو علوم بلوی بھی موجب تخصیص اور موجب تخفیف ہو سکتا ہے کیونکہ علوم بلوی کی حیثیت بسا اوقات عرف اور تعامل سے آگے بڑھ جاتی ہے۔

دوسرا نکتہ بحث حضرت استاذ عظیم نے یہ اٹھایا ہے کہ طہارت کا یہ حکم سخت حرج کی صورت میں ہے اور یہاں دوستی و محبت یا حرج عظیم ہے کہ نہیں ہے یہ چیز قابل غور ہے واقعی یہ چیز بہت حد تک قابل غور ہے اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ فرمے کہ مستند کرنا چاہوں گا وہی رنگ و لالہ اور پٹیا والا قویٰ قنادی رضویہ میں دو تین موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ رنگت کی پٹیا سے جو کپڑے رنگے جاتے ہیں ان کپڑوں کو اگر ناپاک قرار دیا جائے اور یہ حکم دیا جائے کہ نماز نہیں پڑھو گی تو غمازہ ہونے پر فتویٰ دینا آج کل سنت حرج کا باعث ہو گا اس لئے کپڑوں میں بلوی علوم بلوی حکم طہارت ہے یہ اعلیٰ حضرت کے فتوؤں کا غلام ہے اب اس سلسلے میں دو باتیں خصوصیت کے ساتھ خوب کرنے کی ہیں۔

(۱) رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بلوسات بہت سے اوقات میں استعمال کرنا ضرورت کی حد میں داخل ہیں بہت سی صورتوں میں یہ حاجت کی حد میں داخل ہوتا ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بلوسات کا استعمال منفعات کے ذمے میں آتا ہے جیسے صدقہ کا استعمال کرنے پر رد مال کا استعمال شیروانی یہ سب منفعات کے قبیل سے ہونگے لیکن کپڑوں میں کون سا رنگ مستحب کیا جائے جنسی ہو، کوسرخ، کالا ہو کہ پیلا ہو کس رنگ کا ہر کسی رنگ کا انتخاب یہ زینت کے دائرے میں آتا ہے یعنی شیروانی وغیرہ منفعات میں ہے اور ان چیزوں میں رنگ کا انتخاب یہ زینت کے درجے میں ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ زینت کے درجے میں ہے تو اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ رنگین کپڑے رنگین ہونے کی حیثیت سے یعنی سن بیٹ ہو ہو کے درجے میں ہیں اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ان سے پختہ سنت حرج کا باعث

کبھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم رنگین کپڑے نہ پہنیں اور سفید کپڑے استعمال کریں تو ان کپڑوں کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں تو ہم رنگین کپڑے ہی پہنیں یہ نہ ہمارے لئے کوئی ضروری ہے اور نہ ہی اس کے استعمال نہ کرنے میں کوئی حرج ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حرج عظیم کیا سرے سے حرج ہی نہیں ہونا چاہئے لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرج عظیم ہے۔ (۲) اور پھر اس حیثیت سے بھی غور کرنا ہے کہ اگر رنگین کپڑے ٹھوڑی دیر کے لئے ہم تسلیم کر لیں کہ پہننا ضروری بھی ہو تو ان پڑیا کے رنگین کپڑوں کو ایک مرتبہ میں پاک کیا جاسکتا ہے تین مرتبہ پھونک دینے یا کھو دینے کے یہ طریقہ سب کو معلوم ہے ایک مرتبہ میں پاک ہوگی پھر زندگی بھر تو پاک رہے گا تو ایک مرتبہ اس رنگین کپڑے کو پاک کر لیا جائے اس میں کون سے حرج کی بات ہے اور کیونکر ناسد ہوگی۔

تو اذلا ان کپڑوں میں رنگ کا انتخاب زینت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے کپڑے استعمال نہ کریں تو حرج عظیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔

ثانیاً بطور منزل ہم اسے تسلیم بھی کر لیں تو ایسی صورت میں اس کا پاک کر لینا کوئی مشکل نہیں آئے دن کپڑوں کو پاک ہی کیا جاتا ہے لیکن ان سب کے باوجود ہم کو مہر چاہے کہ وہ کون سی چیز ہے اور کون سا دوا عید ہے کہ جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے فقیہ فقیہ اللہ ان کے اس طریقے کے کپڑوں کے پہننے کو سخت حرج یا حرج عظیم کا باعث قرار دیا ہے اگر اس تجزیے کے باوجود بھی ان کپڑوں کا پہننا، رنگین کپڑوں سے اعتدال و سنت حرج کو باعث بن سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس سے زیادہ ضرورت اور اس سے زیادہ پریشانی دواؤں کے استعمال میں ہے اگر وہ سخت حرج کا باعث ہے یا حرج عظیم کا دوا ہے تو ان دواؤں کا استعمال بھی حرج عظیم کا دوا ہی ہونا چاہئے اور میری یہ گندار شش ہے درخواست ہے کہ ہم اس کو تجزیے کی روشنی میں اکل آئینہ دواؤں کے سلسلے میں غور کرنا چاہئے۔ تیسری چیز تحفظ جان و مال کے لئے علاج ضروری ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں میں باری النظر میں ہوں جیسے پرہیزگاریوں و دواؤں سے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ایک آدمی کی جان خطرے میں ہو اور اسے ظن غالب ملے کہ یقین ہو کہ فلاں دوا کے استعمال سے شفا مل جائے گی تو ایسی صورت میں اس کے اور اس دوا کا استعمال فرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ولا تلتقوا بآئینکم الی التھلکۃ علاوہ انہیں جان بچانے کے لئے بے اوقات شریعت ظاہرہ نے ہم کو یہ اجازت دی ہے کہ دل میں تصدیق کو باقی رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں بدل سکتے ہیں الا من اکفر بقلبہ مطمئن بالایمان اگر ایمان ہمیں عظیم نعمت کے خلاف کلمہ کفر بولا جاسکتا ہے اگر یہ ظاہر ہی میں ہو جاتا ہو اور صرف جان بچانے کے لئے کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو جان بچانے کے لئے دواؤں کے استعمال اور علاج کے لئے ضرور اجازت ہونی چاہئے نہ کہ مر جانے کو ترجیح دینا چاہئے ہماری اس گفتگو کا تعلق صرف اس صورت سے ہے کہ جب مریض کو یہ یقین ہو یا ظن غالب ملے کہ یقین ہو کہ فلاں دوا سے شفا مل جائے گی تو ایسی صورت میں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ علاج فرض ہے اور اس کے

اور پر لازم ہے کہ وہ اپنی جان کے تحفظ کے لئے اس دور کو استعمال کرے **دلائل تعلقوا بایہدیکم الی التہلیلۃ - الامن**
اکسلا وقلیہ مطمئن بالایمان۔ وہ گیا تو کل کا مسئلہ تو یہ تدبیر غلام کے منافی نہیں سرکارِ دوستہ المتوکلین تھے پھر
 بھی اپنا علاج منسرایا۔

حضرت علامہ صاحبِ قبلہ :-

”سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

بہت ہی شاندار گفتگو کی مولانا مفتی نظام الدین صاحب نے بلاشبہ ان کے نکات پر غور کرنا بہت ہی اہم بات ہے
 مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ذہن میں بہت غلبان تھے انہوں نے اس غلبان کو دور کیا اور کچھ غلبان باقی ہیں مجھے امید
 ہے کہ وہ اس کی طرف رغبت کریں گے ہم لوگ تو بڑھاپے کی زد میں آگئے اور علم بھی ہمارا پگھل کر کے رخصت ہو گیا۔ جدید
 کی اب صورت نہیں اور اسی پر اب تھوڑی سی گفتگو، علومِ بلوچی کی وجہ سے جو گفتگو آپ نے کی کہ طہارت اور نجاست کے ساتھ یہ
 مخصوص نہیں اور علومِ بلوچی جو حیاتِ تحفیف میں سے ہے یہاں بھی معروف یا پھینا پاتا ہوں کہ تحفیف اور تغیر دونوں میں
 کچھ فرق ہے یا نہیں تغیر حکم اور تحفیف حکم کا معنی کیا ہے تحفیف حکم کا معنی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکم باقی رہے اس پر لیکن بعض
 مواقع پر اس میں تھوڑی سی رخصت دی جائے گی اور اس طریقے پر تو میں تحفیف نہیں سمجھتا ہوں کہ الکحل کی اہل گفتگو کو سرے
 سے اب اس مرحلے میں پہنچا رہا ہوتا ہے جس طرح سے کہ کوشش بڑھانی گئی کہ توں نہیں ہی پر فتویٰ جاتا ہے، جانا ہو گا
 تو اب یہ احتمال اس میں جو تمثیل پیش کی گئی اور ارشاد کے قول کا مستند یہ بھی محلِ نظر ہے کہ علومِ بلوچی بھی ایک تحفیف ہے
 مگر اثر بھی اس کے سائے سے ہوتا ہے اگر استعمارِ بلاغ ہے تو یہ حکم ثابت ہے تو پھر یہ سرے سے اس حکم سے خارج ہونا
 چاہئے قاعدے سے میں انکار نہیں کرتا مگر مثال کے اقتباس پر میں تھوڑا کھلم کھاتا ہوں کیونکہ ارشاد کے بارے میں
 ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ شل یوس۔ سولی کے لوگ جیسے۔ اس لئے اس کا مسئلہ علومِ بلوچی کی وجہ سے ہو یا کسی
 وجہ سے اس کا ثبوت عدیثوں سے موجود ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ حدیثیں موضعِ اجتماع میں آتی ہیں مگر ان عدیثوں سے ثابت
 ہے اور یہاں پر کوئی حدیث اثر نہیں بلکہ حکم ہی سرے سے ان کی نجاست پر قائم ہے پھر رنگ کا مسئلہ اس سلسلے میں
 میں نے عرض کیا کہ رنگین کپڑوں کے بارے میں یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ وہ چیز ضروری ہے یا نہیں ہیں اس وقت
 فقہائے کرام کے جزییات کی روشنی میں اگر غور کرنا ہو گا، اب تک ہمارے فقہائے کرام سے کوئی ایسی نص نہیں کہ غلام
 کا ترک کر دینے والا گنہگار ہو گا۔

اور باقی جو ذکر منسرایا اس تحفیف کو الامن اکسلا وقلیہ مطمئن بالایمان اس سے صرف حواظ پر ثبوت آتا ہے
 نہ کہ وجوب پر یہ تو خیر ایک ضمنی بحث ہے جس کا موضوع ہے کوئی تعلق نہیں یہ بحث کا عمل ہی نہیں عمل بحث یہاں یہ ہے
 کہ رنگین کپڑوں میں انھی مجھے یہ گفتگو کرنی ہے کہ اس رنگ میں اسپرٹ کی آمیزش ہے یا نہیں یہ محلِ نظر ہے اس وجہ سے کہ

پڑیے اور ڈبے کا فرق یہ نہیں ہے اس بناء پر ایک تو یہ ہے محل، دوسرے یہ کہ ثابت کر لیجئے کہ اس میں اسپرٹ کی آمیزش ہے، ثابت ہے یا نہیں یہ تو اس وقت کپڑے کا استعمال ہمارے لئے قطعاً درست نہیں مگر یہ بات تو ہے کہ حرج عظیم ہے یہ نہیں رنگین کپڑا پہننا میری بچیوں نے رنگین کپڑے پہنے انھوں نے اس کو تر با تھ سے چھوٹا۔ وہی تر با تھ پانی پر، لوٹے پر اور دھڑا دھڑا اس طرح لیتے کے کپڑے استعمال علی الاعلان اور اصرار اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لئے حرج واقع ہوا اگر اصرار دھڑا دھڑا کرنا، مینا، لینا، دینا، اٹھنا بیٹھنا سب ہے اگر ہم اس میں اس طرح کی کمی پیدا کریں کہ وہ جس پر تو اب تو ہر جگہ شایہ تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے دیکھا کہ رنگین کپڑا پہننا ہے تو اب تحقیق کریں کہ وہ یا تھا کہ نہیں تم نے کس کس چیز کو چھو ا تھا کس کس چیز کو نہیں چھو ا تھا۔ اور دوسری جگہوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ حکم یہ بھی ہے کہ نجاست کا جب تک کہ علم نہ ہو اس وقت تک نجاست کا حکم دیں گے اب میری علوم بلوئی کی بہت پیچیدہ ہیں وہ گئی کہ علوم بلوئی کی تعلیم تو فقہاء کی تہذیبات میں نہیں تھی جزئیات وہیں سے اخذ کر کے اس کے معنی کو متعین کیا جائے اور علوم بلوئی پایا گیا یا نہیں۔ دونوں میں معنی الگ الگ آمیزہ وادوں میں اس میں یہ پایا گیا یا نہیں اور اگر پایا گیا تو کیا اس کی عام اہانت اس طرح پر دی جائے کہ سب لوگ اس کو ہر مسئلے میں استعمال کریں یا اس کو ترک کریں اس طریقے پر ذرا بھی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں اور میں یہ گفتگو کر چکا اس کے بارے میں مولانا عید النعم صاحب بھی مجھ سے کچھ کلام کرنا چاہتے تھے میں نے ان سے کہا کہ بعد میں فرمائیے گا۔

مولانا عید النعم رضوی مصباحی :-

السلام علیکم

حضرت نے ابھی جو گفتگو فرمائی اور اس میں کہ حضرت دوسرے فرما چکے ہیں کہ وہ پڑا والے رنگت کے معاملے میں اس میں اسپرٹ ملی ہوئی ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے اگر وہ اسپرٹ ملنا بطریق شرعی ثابت ہو اس کو مان کر کے فتویٰ دیا ہے لہذا یہ کہنا کہ اس میں اسپرٹ ملی ہو یا نہ ملی ہو اس سلسلے میں مجھے کون اعتراض بھی نہیں؟

الجواب :- پڑیا کی نجاست پر فتویٰ دیئے جانے پر فیض کو کلام کثیر ہے جس میں اس کو یہ ہے کہ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں کو اس کی رنگت میں بھی ابتلائے عام ہے اور اس کے بعد پھر اسے حکم دیا۔ اس سلسلے میں ایک دوسری چیز جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دامن اضطرار وغیرہ کی جو بکٹ اٹھائی گئی تھی یہ بالکل اجمالی ہے۔

وہ تیسرا آن حکیم کے اندر جو نسخہ پایا گیا کہ وہ حرام قطعی ہے۔ دوسری چیز جو مجھے اس سلسلے میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائیں بلاشبہ اسپرٹ کے حرام، نجس اور کابلول کا حکم دیتے تھے لیکن اس کے اندر ابتلائے عام آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرات شیخین کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیا جیسا کہ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے ظاہر ہے یہ صغیر پچاس باب الاحسان سے میں پڑھا ہوں بارہا ای رنگ کی پڑیا میں تو کون مضائقہ نہیں اور رنگت کی پڑیا

سے ذرا بھی بچنا ہوتا ہے پھر بھی اس سے نماز نہ ہونے پر فتویٰ دیا آج کل سخت حرج کا باعث ہے والہرحج مقبول
بالنص و عدم البیوتی من موجبات التخصیص لا سیما فی مسائل الظہار والنجاسة۔ خاص طور سے آگے کی
جو عبارت پڑ رہا ہوں وہ قابل توجہ ہے لہذا اس مسئلے میں حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف علیہما الرحمہ سے عدول
کی کوئی وجہ نہیں ہے یعنی حضرات شیخین کے نزدیک جس میں ایسٹ لی ہوئی ہو وہ حضرات شیخین کے نزدیک جائز ہے اور
اسی پر فتویٰ دیے کہ اعلیٰ حضرت پسند کرتے ہیں اور اسی پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے ہمارے اماموں کے مذہب پر پڑیا کی
رنگت پر بلاشبہ نماز جائز ہے فقیر اس زمانے میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہے لہذا اب یہ کہنا کہ اب اس کے اندر
اچھا دوسری چیز جو بحث کی جا رہی ہے کہ اس میں حرج ہے کہ نہیں حرج ہے۔

پڑیا کی رنگت کا معاملہ اور اس سے جو کپڑے رنگے جاتے ہیں اس کا معاملہ اور یہاں پر دواری کا معاملہ دونوں کے اندر
کتنا بڑا فرق ہے جب وہاں اعلیٰ حضرت نے تحقیق کا اعتبار کیا اور اس کے جواز پر فتویٰ دیا تو دواؤں کے اندر بلاشبہ ہمارے
حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے جو کہا اس سے بالکل میں متفق ہوں بلاشبہ اسے جائز ہونا چاہیے۔
حضرت علامہ صاحب قبلہ :-

ما اشار الیہ جو عبارت پڑھی آپ نے اس عبارت میں اعلیٰ حضرت نے جو احتیاط کا دائرہ اختیار کیا اس پر آپ نے
توجہ نہیں فرمائی۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ثبوت شرعی ہو جائے یہ قید بھی رکھی ہے اعلیٰ حضرت نے تو اس ثبوت شرعی کے بعد
اگر اس میں ایسٹ کی آمیزش ثابت ہو گئی ثبوت شرعی سے تب یہ فتویٰ ہے اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ فقیر اس طرح
کا فتویٰ دینا پسند کرتا ہے معنی اس میں بھی جو احتیاط کا جو رنگ ہے وہ ظاہر ہے (مگر اب) فتویٰ دیا ہے۔ میں اس
سے انکار نہیں کرتا انحراف نہیں کرتا لیکن میں صرف ایک رسم مفتی کی طرت آپ کہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں جواب تک میں نے
مضامین سنے اس میں کیا اعلیٰ حضرت کے اس انداز احتیاط کو برتا گیا کہ اس انداز احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ دائرہ کار اختیار
فرمایا اور کوئی ایسا لفظ صاف انداز میں نہیں ذکر کیا کہ یہ شرع ہے جبر نہیں اور آپ کے مضامین میں جو یہ انداز ہے یہ
مجھے صرف رسم مفتی کے اعتبار سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احتیاط کرنی چاہئے بہر حال ابھی یہ گفتگو ہے کہ دواؤں
کے استعمال اور رنگ کے استعمال کے معاملے میں آپ نے ایک دعوائے محض پیش فرمایا کہ کہاں یہ اور کہاں وہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ رنگ کا معاملہ جو ابتلائے عام میں ہے وہ اس زمانے میں پہلے نہیں آمیزش ہے یا نہیں یہ تو بعد میں ثابت ہوتی ہے
مگر ثابت ہو بھی جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیفیت دواؤں والی ہے دوا اگر آدمی کھاتا بھی ہے تو اسی وقت پانی
سے اس کو حلق کے نیچے اتار لیتا ہے منہ تک نجاست تھی کہ اندر گئی اور رنگ اس کا تعلق ہاتھ، کپڑے، قمیص یہ وہ ہر جگہ
سے ہو جائے کہ جب رنگین کپڑا نجس ہے پسینہ لگا جسم نجس ہوا رہا ہاتھ لگا تو نجاست ہاتھ میں منتقل ہوئی اور پھر وہ دوسرے
برتنوں میں گیا۔ مصافحہ کیا اس میں گڑبڑ کھڑا، مصافحہ کیا اس کو چوپٹ اور جو آپ کریں گے مگر دواؤں کے استعمال میں

یہ ابتلائے عام نہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک دو خور نے جو دو کھائی اور اس کا مرض متعدی ہو کر دوسرے تک اس حد میں پہنچے جو کہ حرج عظیم رنگ کی وجہ سے ہے یہ ذرا غور کرنے کی جگہ ہے۔ السلام علیکم
حضرت بحر العلوم قبلہ مدظلہ العالی :-

مولانا عبدالحق اعظمی کے در فتوے سنائے گئے ایک تو یہ رنگت کی پڑیا کے متعلق کہ اعظمی نے اس کے جواز کا حکم دیا اور دوسرے ہر نشہ اور سیالی چیز کے قطرے قطرے کو نجس و حرام فرمایا اس میں یہ تو جہ کہ نا کہ حرام کا حکم جو اعظمی نے دیا وہ پہلے کا ہے اور جب ابتلائے عام دیکھ لیا تو جواز کا حکم دیا ہے یہ میرے نزدیک مسلم نہیں ہے اسلئے کہ جواز والا فتویٰ یہ ۱۳۰۸ھ کا ہے اور عدم جواز والا یہ ۱۳۱۵ھ اور اس کے بعد کا ہے تو یہ کہنا کہ پہلے و بعد میں یہ ہے واقع کے خلاف ہے

مفتی محمد نظام الدین صاحب :-

ایک سوال اس وقت یہ بھرا ہوا ہے کہ اعظمی نے عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہیں ہے کہ پڑیا کے رنگ میں اسپرٹ کی آمیزش ہے یہ صحیح ہے کیونکہ اعظمی نے واقعہ یہی فرمایا ہے کہ اگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ اعلیٰ حضرت نے حکم دیا ہے وہ عدم ثبوت کا ہے بلکہ اعظمی نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی آمیزش ہے واقعی نجس ہے اب اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے لہذا اب جو ہماری آئندہ گفتگو ہوگی اسی سے متعلق ہوگی کہ اعظمی نے اسے ثابت مانا ہے پھر اس پر گفتگو کی۔

دوسری بات یہ اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ تخفیف اور تیسیر میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے یقیناً فرق ہے تخفیف یہاں پر تحفیس کا ہم معنی ہے اور تیسیر کا مطلب ہو تب کہ کسی حکم کو بالکل ہی بدل دانا تو یہاں پر علوم بلوی کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے یا عرف و تقال کی وجہ سے یہ تو ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے ہمیشہ رسم المفتی کہ نفوس قطیہ میں بھی اور نفوس نقیہ میں بھی تحفیس ہو سکتی ہے لیکن اس کی تیسیر ہو جائے یہ ناجائز ہے اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں مہر و جہیز موجود ہے اب تخفیف کا ثبوت خواہ نفس مستحسان بالاثر ہے ہو یا مستحسان بالفردۃ کی وجہ سے دونوں کا حکم یکساں ہی رہے گا ہم اس سلسلے میں ایک مثال عرض کریں صحیح بخاری شریف یہ از روئے قیاس ناجائز ہے، غیر معقول النسخی ہے لیکن حضرت جان ابن منذر ابن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اذ اباحت نقل لاخلابة، ولی الغیار ثلاثۃ ایام، کی وجہ سے بلفظ دیگر کہہ لیجئے کہ مستحسان بالاثر کی وجہ سے خلاف قیاس یہاں پر شرط کو جائز رکھا ہے اس کے بعد فقہائے کرام دو قسم کے خیارات کی اور گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہیں خیارات نقد اور خیارات تعین۔ نہ تو خیارات نقد کا ثبوت حدیث سے ہے اور نہ ہی خیارات تعین کا ثبوت حدیث سے ہے لیکن

فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں جس ضرورت کی وجہ سے اور جس معنی کی وجہ سے حدیث رسول میں خیار بالشرط کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ معنی اور وہ ضرورت خیار نقد اور خیار تین میں بھی ہے۔

لہذا اس ضرورت کی بنیاد پر خیار نقد کو طمع کر دیا جائے گا خیار شرط کے ساتھ یوں ہی خیارات تین کو خیایہ شرط کے ساتھ طمع کر دیا جائے گا اس کا مطلب ہوگا استعسان بالاثار کا جو حکم ہوتا ہے ٹھیک وہی حکم استعسان بالضررہ کا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے اس مسئلے میں استعسان بالاثار کا جو حکم ہے ٹھیک وہی حکم استعسان بالضررہ کا دیا ہے اسی بنیاد پر خیارات تین کی اجازت دی ہے تو ترشش بول کا جو مسئلہ ہے یقیناً اس کا ثبوت نفس قطعی سے ہے اور جیسا کہ ہمارے محدث کبر و ام ظلالہ العالی نے تحریر کیا۔ کہ اس کے اندر تخفیف کا ثبوت ہے وہ بھی نفس سے ہی ہے تو نفس میں تخفیف نفس کی وجہ سے ہوئی بلفظ دیگر نفس کی تخصیص نفس سے ہوئی۔ تخصیص مسئلے کے برابر ہوں کہ نفس کا ثبوت تو یہ ہے کہ پیشاب مطلقاً ناجائز ہے اور خواہ وہ ایک نظر ہو یا سوئی کے نوک کے برابر ہو دو مطلقاً ناپاک ہے لیکن جب کسی نفس کی وجہ سے آپ نے یہ تخفیف کی کہ سوئی کے نوک کے برابر پیشاب ہوگا وہ صاف ہے تو یہ تخفیف عین تخصیص ہوئی تو یہاں تخفیف اور تخصیص دونوں یکساں ہوئے ان دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں اب جیسے نفس قطعی میں ایک دوسرے نفس کی وجہ سے تخصیص اور تخفیف عمل میں لائی گئی اسی طرح سے اور کوئی معاملہ ہو جو نفس سے ثابت ہو اور وہ غیر معقول المعنی ہو تو اس میں ضرورت کی وجہ سے بھی یہ تخفیف یا تخصیص عمل میں لائی جاسکتی ہے اور اس لئے غیر معقول المعنی کو اس استعسان بالاثار کے ساتھ طمع کر دیا جائے گا اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ پیشاب والا جو مسئلہ ہے تو اس کا ثبوت نفس قطعی سے ہے نہایت کا ثبوت بھی نفس سے اور تخفیف کا ثبوت بھی نفس سے ہے لیکن جس مسئلے میں ہم لوگ اس وقت غور و فکر کر رہے ہیں یعنی الکحل اسپرٹ یا غیر آمیزہ دواؤں کا استعمال تو کیا اس کا ثبوت بھی نفس سے ہے ہم تو بہت کچھ غور و فکر کرنے کے بعد بھی کوئی نفس نہیں پاتے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ الکحل کسی نفس کی وجہ سے بھی شراب ہے۔ اسپرٹ کے شراب ہونے کا ثبوت بھی کسی نفس سے نہیں ہے اسی طرح سے ٹینکر کا ثبوت بھی کسی نفس سے نہیں ہے پس ایک تو اس کا ثبوت نفس قطعی سے نہیں اور دوسرے یہ کہ خود بھی مختلف یہ ہے تو ایسا حکم جس کا ثبوت نفس سے ہے۔ ہو ساتھ ہی ساتھ مختلف یہ ہو تو وہ حالات زمانہ اس بات کے متقاضی ہوں کہ اس کے اندر تخفیف ہو اور ضرورت داحیہ پال جائے تو ضرور وہاں پر تخصیص اور تخفیف کا عمل ہونا چاہئے۔

اب رہ گئی یہ بات کہ وہاں یہاں پر کوئی ایسی ضرورت اور حرج پایا جاتا ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں ہم کو ایک سفر کرنا ہوگا ہندوستان کا، پاکستان، پوری دنیا کا ہم سفر کریں تو محسوس ہوگا۔ اس وقت صرف عوام ہی کا مسئلہ نہیں انگریزی دواؤں کے استعمال میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ خواص اور اس وقت کے اخص الخواص بھی اس کے اندر مبتلا ہیں تو جب عوام نہیں بچ سکتے معلوم بلوئی ہو گیا، اگر اس کے بعد بھی معلوم بلوئی کا تحقق نہیں ہوگا تو کب ہوگا۔ میں شاید سمجھتا ہوں کہ

ایک ہمارے مرشد برحق حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات تھی۔ اور ایک حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات بھی جو اپنے اپنے وقت میں انگریزی دواؤں کے استعمال سے بچ گئی۔

حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلطان التارکین ہیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی بھی ذات اس سے بچ گئی لیکن اس کے بعد کے ہمارے جو اکابر پائے جاتے ہیں۔ ان اکابر میں ہم نظر ڈراتے ہیں تو ایسا کوئی نہیں ہے جو انگریزی دواؤں کے استعمال سے بچ سکا ہو تو جب یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام بھی محفوظ نہیں خواص بھی محفوظ نہیں، اکابر بھی محفوظ نہیں تو ایسی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بلوی کا تحقق ہو گیا اور جب عوام بلوی کا تحقق ہو گیا تو اب تکلیف پر ضرور عمل ہونا چاہیے۔

حضرت نے ایک بات ضمنی طور پر یہ کہی تھی کہ کپڑوں والے سسٹلے میں ایک طرح کا حرج یہ پیدا ہو جائے گا کہ لوگوں سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ اس رنگ میں کیا ملا ہے، اس رنگ میں کیا آمیزش ہے اسپرٹ کی آمیزش ہے کہ نہیں ہے تو یہ پوچھنا نہ ضروری ہے نہ ہم اس کے مکلف وہ حدیث تو حضرت کو اور آپ حضرات کو بھی یاد ہو گی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک حوض کے پاس گئے وہاں پر درندے بھی وارد ہوا کرتے تھے تو آپ نے صاحب حوض سے یہ فرمایا کہ لا تجربنا، مجھ کو اس کے بارے میں بتانا نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہم پوچھنے کے مکلف ہیں ہی نہیں تو اس کو بنیاد بنا کر حرج کی بات نہیں کہی جاسکتی۔

نائب مفتی اعظم ہند :-

ایسا ہے کہ بحث اس مرحلہ پر آگئی ہے کہ جب اسپرٹ وغیرہ حضرات شیخین کے نزدیک حلال اور مطلقاً ظاہر ہے لیکن چونکہ فتویٰ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر دیا جا رہا ہے تو اب انگریزی دواؤں میں علوم بلوی یا اجزاء ہے کہ نہیں یا اجزاء ہے تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول سے مدد کر کے شیخین کے مذہب پر کس شخص میں فتویٰ دے رہے ہیں۔ دینے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریزی دواؤں کا استعمال کو ناجزہم ہے اور خواستہ حال کرتے ہیں تو فتویٰ آخر کس کے لئے دیا اور ابھی جیسا کہ مولانا نظام الدین صاحب نے فرمایا اور اس وقت میں میں بھی واقعی نہیں جانتا ہوں کہ کوئی بزرگ ایسے ہوں کہ انگریزی دواؤں سے بچے ہوں ہو کیا ہو اگر اس وقت کے سارے مسلمان ناستی ہوں اب اس کے بعد پھر علوم بلوی کی مدد کیا ہو گی اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں۔

حضرت علامہ صاحب قبلہ :-

میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس گفتگو کے دوران جب یہ باتیں سامنے آئیں کہ مفتی اعظم اور مجاہد ملت، حافظ ملت علیہم السلام کے زمانے میں ان کی شخصیتیں شاید یہی رہیں۔

لیکن اس سے یہ بات اتنا اشارہ یا اقتضائے ثابت ہوگئی کہ آپ کے دور میں جو حالات ہیں وہی حالات ان کے دور میں تھے تو کیا ان علماء کی طرف اس زمانے میں مراجعت کی گئی تھی یا نہیں اور اگر مراجعت نہیں تھی تو خود ان کی طرف سے کوئی تحقیق اس مسئلہ میں ہوئی یا نہیں اگر کچھ معلومات ہوں کسی صاحب کے پاس تو وہ ضرور پیش کریں اس میں شروع سے عرض کرنا یہاں علوم بلوچی اور قنابل کے درمیان اور غربت کے درمیان فرق کرنے کی اب تک میں اس نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا ہوں کہ یہاں علوم بلوچی پایا گیا یاں قنابل کے اندر کسی سلسلے میں متفق ہو یا نہیں لیکن علوم بلوچی سے میں ہرگز متفق نہیں ہوں۔

مفتی نظام الدین صاحب :-

اب تو میں سب سے پہلے حضرت امین المکرم دام ظلہ العالی سے بہت نیاز مند ہوں اور مؤیدانہ طور پر یہ عرض کر دوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علوم بلوچی کی جو تعریف اور اس کی تشریح کی گئی ہے اس کی روشنی میں تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ علوم بلوچی جو چکا ہے لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو پھر ایسی حدیث میں حضرت ہی متفق اور تشریح فرمائیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اسباب کی فرمائیں گے یا وجہ بھی علوم بلوچی کا تحقیق نہیں ہوا یا علوم بلوچی کا تحقیق کب ہوتا ہے ؟ اس کی تعریف کیا ہے ؟ حضرت نے دو بات رکھی ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند، حضور حافظ ملت اور حضور مجاہد ملت، عظیم العمر والذہن ان کے زمانے میں بھی ٹھیک یہی حالت تھی تب یہ پتہ لگانا ہے کہ ان کی طرف مراجعت ہوئی کہ نہیں اور اور ہوئی تو کیا حکم ملا۔ تو اس سلسلہ میں میں تو بالکل نااہل ہوں۔ شاید ہمارے اساتذہ کرام اور آپ حضرات کو بھی کچھ معلوم ہو تو بیان فرمائیں گے۔

البتہ اس سے پیدا ہونے والی کادٹ کے سلسلے میں ضرور کچھ گزارش کر سکتا ہوں، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مفتی العظیم کے سلسلے میں عورت کو جو دشواریاں لاحق تھیں لگ بھگ وہی دشواریاں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی زمانے میں رائج تھیں ان دونوں زمانوں میں کوئی خاص فرق نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی العظیم کے سلسلے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کی اجازت نہیں دی جبکہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے دوسرے اکابر اہلسنت نے اجازت دی بلکہ ہم خود ان حضرات کے فتوے کا معائنہ کریں اور اس کا ایک جگہ ملاحظہ فرمائیں تو یہ محسوس ہوگا کہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً اپنے کثیر فرائض میں مفتی العظیم کے سلسلے میں یہ حکم دیا ہے کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کرو۔

لیکن انہی فتاویٰ رضویہ کے ذخائر میں ایک فتویٰ نہیں اور غلط ہے کہ اب وہ یہ کہ ایک شخص نے یہ بات رکھ دی کہ اس وقت اس طرح کی پریشانی اور ضرورت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہونا چاہیے کیا امام مالک کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں۔

فتاویٰ رضویہ جلد سادس کتاب المغتفرہ میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایسی ضرورت ہو جائے تو عمل کی اجازت ہوگی امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے مسلک پر۔

دیکھاتوں میں جمعہ کی نماز کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے بہت سے فتاویٰ ہیں کہ امام ابو یوسف کی روایت تارود کی بنیاد پر فتویٰ دینا درست نہیں ہے اور اعلیٰ حضرت کے تمام فتاویٰ اسی انداز کے ہیں۔ مگر انھیں بے بہا ذخائر میں ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایسا بھی ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو ایسی صورت میں حضرت امام ابو یوسف کے مسلک پر بھی عمل کی اجازت ہوگی تو عرض یہ کرنا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ان میں کچھ تو جو نہیں ہو پاتی ہے اس لئے اس کا حکم شرعی نہیں بیان کرتے یا ان سے مراجعت نہیں کی گئی اس لئے انھوں نے حکم شرعی نہیں بیان کیا یا کچھ اور مسائل ان کے پیش نظر ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں اور مفتی کے نزدیک اس کی تحقیق بھی ہو جائے تو ان حالات کے مطابق عمل کی اجازت نہیں ہے۔ خود اعلیٰ حضرت کے دونوں قسم کے فتوے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کے بعد حضرت مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے۔ حالات تقریباً یکساں ہیں تو اگر وہاں حالات کی کیسائیت کے باوجود تغیر احکام یا تخفیف احکام مشروع نہیں ہو تو تیسرے خیال سے یہاں بھی نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت علامہ صاحب قبلہ :-

یہ مقدمہ بالکل محل منکر ہے کہ مفتی کا معاملہ اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے دور میں کیساں ہو۔ ملکی حالات اغوار کے کیسینر اور بنگلہ جگہ قتل و غارتگری اور دوسرے ملکوں میں مستقل ہونا اور دوسرے مالک کا سفر کرنا، اس طریقے سے جو حالات تھے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہرگز نہیں تھے۔ خیر وہ مقدمہ اس مسئلے سے متعلق نہیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ علوم بلوئی کیا ہے اور تعامل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول امام کے ظاہر کو چھوڑ کر دوسرے قول پر عمل کرنے کے جو اسباب مستہ ذکر کئے ہیں وہ اسی وقت مستہ ہو سکتے ہیں جبکہ عرف و دفع عرف اور تعامل ان تینوں کو الگ الگ معنی پر عمول کریں ورنہ سب ایک ہو کہ عرف اسباب اور ہو گے یا ملتہ ہو کر رد جائیں گے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ امر مستحق کیا جائے کہ علوم بلوئی کیا ہے، عرف کیا ہے، تعامل کیا ہے میں یہاں تک سمجھتا ہوں، میں فقہ کے بانیوں کوئی حیثیت نہیں۔ کتنا بالکل ایک طالب علم سے کم درجہ ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ علوم بلوئی کا تعلق اس سے ہے کہ آدمی کے اختیار سے باہر آئے اور تعاملی امور اختیار یہ ہیں اور عرف یہ الفاظ اور غیر الفاظ دونوں سے متعلق ہے اس لئے الفاظ اور غیر الفاظ دونوں سے متعلق ہے تو الفاظ سے بھی اور کاموں سے بھی چیزیں ملنے والا مال یا چیز بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ شوہر کی طرف سے جو چیزیں کو زیور ملتا ہے وہ زیور عرف میں کیا مانا جاتا ہے یہ ایک عمل کے متعلق ہے اور عرف یہ اس طریقہ پر متعین کرنا کہ تعاملی میں عرف مستقل ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان اور نذور میں عرف کا اعتبار ہے تو یہاں پر یہ عرف ہے، عرف، علوم بلوئی

تعالیٰ یہ تینوں الگ چیزیں ہیں دفع حرج کے اندر علوم بلوی متحقق نہیں۔ جہاں تک یہ میری ناقص سمجھ سے یہ تینوں چیزیں تخفیف کا باعث ہیں اور یہ تینوں چیزیں ایک دائرے میں آتی ہیں مگر ان تینوں چیزوں کے احکام تخفیف کی طرف اگرچہ لے جاتے ہیں مگر ان کے حالات بھی مختلف انداز میں موثر ہوتے ہیں۔

یہی آپ حضرات جو نقطہ سے ماست رکھتے ہو گئے تو یہ امید ہے کہ وہ سمجھتے ہوں میں اس کی تسخیر کے لئے کھڑا ہوں جب موقع آئے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تسخیر کروں گا۔ ابھی دوسری چیز پر گفتگو کروں تو یہاں پر اب یہ گفتگو کرنی ہے کہ سب سے پہلے علوم بلوی اور تعالیٰ دونوں کے درمیان فرق ثابت کر کے یہ بتایا جائے کہ وہ تعالیٰ کے سلسلے میں آتی ہے یا علوم بلوی کے ضمن میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد علوم بلوی یا تعالیٰ بھر پور پایا جا رہا ہے۔

اس حد تک کہ جو موجب تخفیف ہو یا نہیں یہ تسخیر کرنی چاہیے اور قول شیخین کا ذکر صرف اور صرف اس معاملے میں محدود مصادیق ہو گا کہ وہ قول موجب تخفیف ہونے پر تھوڑی سی سہولت دیدے یا قیام کا قول ظاہر اور قول باطن جس کو ضروری کہتے ہیں تو قول ظہوری اور قول ضروری میں ضروری کو ترجیح ہوتی ہے امام کا قول ضروری وہی ہے جو امام محمد کا ہے اور اب اس کی وجہ اگر یہ سب یکہ ہو گا تو نجاست کا حکم نہ دیا جائے گا اور بھی اس میں بہت سے اسباب خفیہ ہیں کسی چیز کی کوئی علت اگرچہ نیتہ و صحتہ طلب تو یہ سمجھا جائے کہ علت دہیں تک محدود ہے ایک حکم کے تعدد و تعلق اور حکم میں مختلف گوشے ہونے سے ہر ایک گوشے کا الگ الگ علت پایا جانا یہ نحو میں ہوتا ہے نہ اصول میں اسلئے جناب والا قول شیخین کے بارے میں اس وقت گفتگو موقوف رکھی جائے صرف وہی گفتگو کی جائے کہ علوم، یا تعالیٰ کی حد تک ہے یا نہیں۔ اگر سب تو دواہی کے کھانے پینے کے معاملے میں اس کے جواز کی حد پیدا ہوتی ہے یا نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ حضور نائب مہدی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی شریف الحق صاحب امجدی قلعہ نظام الدہلی اور حضرت مولانا قاضی مفتی عبدالرحیم صاحب صدر مرکزی دارالافتاء بریلی مشرفیت یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے مہمہ لمبی مدت تک حضور مفتی اعظم قبلہ کی یادگار دین عمر گزاری ہے اور ان کی زندگی کو انھوں نے بڑے قریب سے سلا لیا ہے۔ ساتھ ہی مولانا مفتی محمد اعظم صاحب بھی ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس سلسلے میں مفتی اعظم ہند قبلہ نے کوئی فتویٰ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ دیا تھا تو کیا دیا تھا اس سلسلے میں ان لوگوں کی تھوڑی سی توجہ ہم لوگوں کی طرف ہر جائے تو علم میں اٹا ہو گا اور ممکن ہے کہ سب ارا بھی مل جائے آگے بڑھنے کیلئے۔ السلام علیکم مفتی معراج القادری صاحب :-

یہ تو صحیح ہے کہ علوم بلوی نہ تو عرف سے ہے اور نہ ہی تعالیٰ سے۔ اور علوم بلوی کا صحیح معنی اور اس کی جامع مانع تعریف کیا ہے کیسے کتب کی طرف مراجعت کے باوجود بھی دستیاب نہ ہو سکی البتہ وہ مثالیں جو علوم بلوی یا دفع حرج کے سلسلے میں دی جاتی ہیں ان سے اس کا کچھ مفہوم انداز کیا جاسکتا ہے، علوم بلوی عرف سے نہیں ہے اور تعالیٰ سے بھی نہیں ہے میرے خیال میں یہ علوم بلوی دفع حرج سے ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو مثالیں پیش کی ہیں ان میں بھی دفع حرج کا لفظ فرمایا ہے

دور دفع حرج کے ساتھ ساتھ ابتداء عام کو استعمال فرمایا ہے، دفع حرج، عرف اور تعامل ان تینوں کی ہیں مثالیں ہمیشہ کر دیتا ہوں کہ جس سے جو ہے کو الگ الگ کے معانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ دفع حرج کی مثال فقہاء کرام یہ پیش کرتے ہیں جیسے قرأت میں اعزاب کی ایسی غلطی کہ جس سے معنی فاسد ہو جائے۔ تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پہلے حکم ہونا چاہیے تھا لیکن متاخرین فقہاء نے بہالت کے سبب نام بہالت کی بنیاد پر جواز کا حکم دیا ہے کہ نماز میں قرأت کے سلسلے میں اگر اعزاب کی ایسی غلطی ہو گئی جس سے نماز فاسد ہو جاتی چاہے تو نماز فاسد ہو جانی چاہیے مگر متاخرین نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے یہ تو دفع حرج کی مثال ہے اسی طریقے سے دفع حرج کی ایک مثال یہ پیش کی جاتی ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کنویں کے اندر نجاست گر گئی اب نجاست صاف کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی جو مقدار متعین کی گئی ہے اس کے ڈول نکال دیے جائیں مثلاً چند قطرے یہ مثاب کے کنویں میں گر جائیں اب اتنے ڈول نکالنے کے بعد فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کنواں بھی پاک ہو گیا حالانکہ پاک کرنے کے سلسلے میں وہ دسی جو ہے وہ بھی آلودہ ہو گئی اور نکالنے والے کا ہاتھ بھی آلودہ ہوا اور ڈول بھی آلودہ ہوا لیکن نہ تو ڈول پاک کیا گیا نہ ہی وہ دسی پاک کی گئی اور نہ ہی نکالنے والے نے اپنا ہاتھ دھولا۔ مگر کنویں کے پاک ہونے کی بنیاد پر یہ حکم دیا کہ فقہاء کرام نے کہ وہ ڈول بھی پاک ہے اور وہ دسی بھی پاک ہے یہ حکم کیوں دیا یہ دفع حرج کی بنیاد پر دیا ہے اس لئے کہ حاشیہ ذوالکینان کی یہ عبارت ہے فضیلت جہ راس و لت نکلتے ہیں تو یہ وہ عبارت ہے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کیوں کہ ابتداء ہے غوام و خواص کا۔ اور اجتلاء ایسا ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر حرمت دینا نہ نکال کر دیا جائے تو لوگ مشقت و پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ تو اب علوم بلوی کی تعریف ان دونوں مثالوں سے یہ اخذ ہو سکتی ہے کہ ہر ایسا امر عام جسے غوام و خواص بھی کرنے لگیں اور جس کے ترک پر تنگی اور دشواری محسوس ہونے لگی ہو یا تو تنگی اور دشواری کا باعث بنے وہ علوم بلوی کے قبیل سے ہے اور یہ علوم بلوی دفع حرج میں شامل ہو گا تو عرف کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے۔ کہ جیسے عہد مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مسجد کے اندر جو کام ہیں کہ جانا غلات نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن آج کل یہ بات غلات انب شمار کی جاتی ہے یہ عرف کی مثال ہے۔ مثال کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ اہل مذہب یہ ہے کہ اشیاء منقولہ کا وقف صحیح نہیں لیکن لوگوں کے تعامل کی وجہ سے آلات۔ زراعت کا وقف صحیح قرار دیا گیا اور اس پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے تو تعامل اور عرف کی جو مثالیں پیش کی گئی ہیں انہیں دفع حرج کا لحاظ نہیں اور علوم بلوی کی جہاں مثالیں پیش کی گئی ہیں وہاں دفع حرج کا لحاظ ہے اس لئے علوم بلوی میں دفع حرج ہے۔ اور دفع حرج تو عرف میں ہے نہ تعامل میں یہ ان دونوں سے خارج ہے۔

مولانا مفتی نظام الدین صاحب۔

مآثرات حضرت مولانا مفتی معراج العقاد رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی باطن نظری کا ثبوت دیا البتہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں (کہتے کہتے) پہلے ہم کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فقہ میں جو انتہام ہم کو ملے ہیں یہ انتہام اس انداز کے نہیں ہوتے جیسا کہ منطق کے انتہام کا مال ہوتا ہے منطق کے انتہام میں تو بتائیں کلی ہر عام ہے ان میں اجتماع کبھی ہر نہیں ہوتا۔

لیکن فقہی اقسام کے اندر عام طور سے تباہی کلی نہیں ہوتا بلکہ یا تو ان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی یا پھر کبھی کبھی
 عموم خصوص میں راجح کی نسبت ہوتی ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں میں اس کی توضیح و تشریح میں نہ جا کر کے اس مقدمے کی روشنی
 میں آپ کو علوم بلویہ و عزت اور تعامل کے سلسلے میں جو کچھ معلومات ہیں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں اور صرف اپنی اصلاحی راہی کی
 عرض سے کرنا چاہتا ہوں العفو عنہ نے اپنے رسالہ عطاء المذنبی میں یہ بحث کی ہے کہ بچوں سے اساتذہ اور دوسرے
 لوگ پانی منگوا لیتے ہیں اس کا حکم کیا ہونا چاہیے تو اس رسالے میں اعلیٰ مرتبہ عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ
 یہ لکھا ہے کہ یہ ابتلا و ابتلائے عام نہیں ابتلائے عوام ہے تو ہمیں ابتلائے عام اور ابتلائے عوام میں فرق تو ضرور رکھنا چاہیے
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام اگر کسی کام میں مبتلا رہیں تو اس کا کوئی اعتبار شریعت کی نظر میں نہیں۔ لیکن ابتلائے عام ہوجائے
 تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اب یہاں عام سے کیا مراد ہے جب کہ یہ لفظ ابتلائے عوام کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے یہاں عام کا مطلب
 یہ ہوگا جو عوام کو بھی غلام ہو اور خواص کو بھی اسی مناسبت سے میں نے اپنے سوال نامے میں علوم بلویہ کی تعریف نقل کی ہے
 کہ علوم بلویہ وہ ہے کہ جس سے بچنا سخت حرج کا باعث ہو اور جس میں عوام و خواص سبھی مبتلا ہوں تو عوام و خواص سبھی مبتلا ہوں اور
 ساتھ ہی اس میں حرج عظیم بھی ہو تو ایسی صورت میں اس کو علوم بلویہ کہا جانا چاہیے فقہائے کرام نے تو مواقع استعمال بیان کئے
 علوم بلویہ کے اور اعلیٰ مرتبہ کی جو میں نے عبارت پیش کی ہے ان سب کو سامنے رکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ تو علوم بلویہ
 ہوا اور عزت اور تعامل عام طور سے فقہائے کرام جہاں کہیں عزت کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تعامل کو بھی جوڑ دیتے
 ہیں یہی معنی کہتے ہیں کہ عزت اور تعامل یہ ہے۔ یہ عام طور سے فقہاء کی عبارت میں ملتا ہے۔ عزت کی دو قسمیں کرتے ہیں عزت عام
 اور عزت خاص۔ اور تعامل کی بھی دو قسم کرتے ہیں۔ تعامل عام اور تعامل خاص جو حکم وہ عزت عام کا بیان کرتے ہیں بعینہ وہی حکم
 تعامل عام کا بھی کرتے ہیں جو حکم وہ عزت خاص کا بیان کرتے ہیں ٹھیک وہی حکم تعامل خاص کا بیان کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ عزت اور تعامل میں حکم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ حضرت علامہ رشیدی لکھتے ہیں:-

اعلم ان الاما من العام والخاص اشياء تعتبر اذا كان شاملا بين اهلہ يعرفون جميعہم ولهذا انفصل البيهقي في
 شرح الامثاليہ عن المستضي ما نشأ۔

یہاں یہ ہم کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علامہ رشیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تہمید بانہی ہے وہ تہمید ہے
 عزت عام اور عزت خاص کی اور جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عزت عام اور عزت خاص کا اعتبار اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ وہ
 ان عزت کے درمیان شائع اور ذائع نہ ہو اب وہ اس قول کی تائید میں حضرت علامہ بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت پیش
 کر رہے ہیں۔

التعامل العام أي الشائع المستفيض فقوله التعامل العام يشتمل العام مطلقا أي في جميع البلاد والعام المقيد

أي في بلدة واحدة فكل منهما لا يكون عاما يقتضي الاحكام عليه حتى يكون شاملا مستقيفا بين جميع اهلہ ام

مفسر زید برہانی ابن ماجہ میں سورۃ بقرہ کی عبارت سے اس میں دعویٰ ہے حرف تعامل عام و خاص سما۔ اور اس پر استدلال یہ ہے
 تعامل عام و خاص سے تو اس عبارت سے یہ محسوس ہوا کہ حرف اور تعامل میں بنیادی طور سے کوئی فرق نہیں اور فقہائے کرام
 کے مواقع استنالات کے مطالبے اور بانٹنے سے یہی عیاں ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق ہے عام و خاص
 کا۔ اور اسی عام و خاص کے فرق کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اسباب مست میں انہیں دو شمار کیا ہے۔ تعامل کے لفظ کا مادہ ہے عی،
 تو تعامل کے تفتیح کے لئے عمل ضروری ہے چاہے عمل عام ہو یا خاص۔ مگر حرف کا لفظ یہ حرف تولی اور عرف فعلی علی و دونوں کو
 عام ہے یعنی تولی میں بھی عرف ہوتا ہے اور عمل میں بھی حرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ عرف یہ عام ہے اور لفظ
 تعامل یہ خاص ہے۔ جہاں پر فقہائے کرام تعامل کے ساتھ عرف کا ذکر کرتے ہیں وہاں مراد ہوتا ہے عرف سے عرف عملی تو تعامل
 میں عمل کے مفہوم کا تحقق ضروری ہے اور عرف جو ہے عمل کو بھی عام ہے اور تولی کو بھی عام ہے اور جو عرف عملی ہو گا تو وہ بعینہ
 تعامل ہو گا جو تعامل ہو گا وہ بعینہ عرف عملی ہو گا۔

لیکن عرف کا لفظ چونکہ تولی کو بھی عام ہے تو اس حیثیت سے عرف اور تعامل میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی اور عام
 خاص مطلق کا فرق بھی ایک بڑا فرق ہے۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسباب مست میں عرف کو
 ایک الگ سبب ذکر کیا ہے اس طرف سے اسباب مست کا شمار تحقق ہو جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت اور کردوں یہ تو
 ہم نے عرض کیا کہ فقہی اقسام منطقی اقسام کی طرف نہیں کہ ان کے درمیان تباہی کلی کی نسبت ہو بلکہ عام طور سے آپ غور فرمائیے
 کہ ان کے درمیان کبھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے اور کبھی عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقسام
 باہم تماز کیلئے ہیں فرق کے لئے نہیں۔

یہ اقسام تمیز یہ ہیں تفریق کے لئے نہیں اس کی ایک مثال دوں عورتوں کو دو دھ پلانے کے لئے اجارے پر رکھنا
 جائز ہے۔ اب دیکھئے یہاں پر عموم بلونی کا لفظ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھئے تو دائی والے مسئلے
 میں عرف بھی ہے اور تعامل بھی ہے چنانچہ چارہ کتاب الاباء میں دائی کے اجارہ کے جواز کی تعلیل۔ للتعامل۔ سے کی ہے
 تو یہاں تعامل بھی ہے، عرف بھی اور عموم بلونی بھی، تینوں قسموں کا یہاں پر استعمال ہو گیا۔ مادہ استعمال کا ہے اور اس کے
 علاوہ بہت سے اقسام اتفاق کے ہیں جو آپ پر مثنیٰ نہیں ہیں۔ اب عبارت سن لیجئے فتاویٰ رضویہ میں جامع المقدمات

پھر درمنا سے ہے۔ جانا اجارۃ القناۃ والنہی بہ یعنی لعموم البلویۃ وخصومات اما النہی فہذا ہوالذی یتقضى
 القوا علی بطلان اجارۃ لانہا اجارۃ واقع علی استعلاک عین اصلا فاحاج الی الاستیناد بعموم البلویۃ کما
 جانا اجارۃ الظن مع انہا ایضا علی استعلاک عین وذلک احسن صاحب المضمات اذ علل الاجارۃ بعموم البلویۃ۔
 تو اس عبارت سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں فقہی جو اقسام تماز کے لئے ہو کرتے ہیں تباہی کے لئے نہیں ہوا
 کرتے اب گفتگو کے دوسرے دن پر ہم کو خود کرنا چاہئے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے اور فقہائے کرام

کے مواقع استمالات کے حوالے سے میں نے جو علوم بلوئی کی تعریف ذکر کی ہے اگر اس بات کے ادریب کا اتفاق ہو تو ایسی صورت میں حالات زمانہ پر نگاہ ڈالتے ہوئے ہم یہی نتیجہ دے رہے ہیں کہ دواؤں کے استعمال میں علوم بلوئی ہو چکا ہے۔
حضرت علامہ خواجہ مطلق حسین صاحب :-

اکھل وغیرہ سے مخلوق دواؤں کی بات چل رہی ہے ان میں ملاوٹ کیسے معلوم ہوئی جب کھانے والا استعمال کرتا ہے استعمال کرنے والا تارک کرنا ہے کھانا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے بات تو جہیں ختم ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حضرات جس کو زیادہ جاننے والے ہیں تشریح فرمائی ہے۔ قنادی وغیرہ میں اگر نباتات اور حرمت کا یقین ہو جائے یقین کے بارے میں یہ بھی تشریح فرمائی ہے اس طرح یقین ہو جائے کہ جو آدمی استعمال کرے اس چیمہ کو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے اسی وقت حرام و نجس کہا جاسکتا ہے اور یہ حالت نہ ہو اور اس طرح کا یقین نہ ہو مثلاً کوئی کہی ہو جس میں اپنے لوگ قابل شہادت کہہ کرتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان دواؤں میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اس طرح یقین نہیں ہوگا جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یقین کے بارے میں بتایا ہے تو اگر کھانے والا کو اس طرح کا یقین ہو جائے کہ جو وہ ہم کھا رہے ہیں میرے سامنے اس میں ملاوٹ ہوئی ہے تب حرام و نجس ہونے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت مفتی نظام الدین صاحب سے چاروی یہ گندہ ایشیہ کے کو آپ نے جو علوم بلوئی کی تعریف کی اس میں ساتھ ساتھ آپ نے یہ نتیجہ بیان کیا کہ میں اس سے بچنا مستعد رہے اسی سلسلے میں ان سے گندہ ایشیہ کر دیں گا کہ حد نوشی اعلیٰ حضرت کے دور میں یا مفتی اعظم کے دور میں پورے ہندوستان کے اکثر لوگ کیا کرتے تھے یہ حرم بلوئی ہے کیا اس سے بچنا مستعد رہنا چاہیے؟ اس کی ذرا تشریح کریں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس دور کے اندر جب کچھ کے لئے نوٹ لکھتے تھے لائسنس میں نوٹ لکھتے تھے یا امتحان کے لئے نوٹ لکھتے تھے یا دفتروں کے لئے نوٹ لکھتے تھے اس میں ہاتھ پاؤں کے نیچے، غلام کے نیچے، غلام کے نیچے، اور خود غلام غلام جج کے لئے، کیا یہ علوم بلوئی کے اندر داخل ہے یا نہیں اس کی تشریح کریں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس علوم بلوئی کے تحت داخل نہ ہونے کی وجہ سے اثبات کی طرف نہ جائیں یا علوم بلوئی میں رد کو ساتھ ہی ساتھ یہ گندہ ایشیہ کر دیں گا کہ حد نوشی کے بارے میں قائلینا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے یہ حکرہ ہے جبکہ اس سے بچنا مستعد رہے۔

مولانا مفتی نظام الدین صاحب :-

ہمارے استاد محکم شیخ معتمد شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت مولانا علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد ہے کہ نوٹ لکھنے کے لئے کو ابھی بوقت نہ کیا جائے اسلئے میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کر رہا۔

حضرت علامہ خواجہ مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعی یہ اہم نکتہ بحث اٹھایا ہے اس میں خود ہونا چاہئے اعلیٰ حضرت نے علوم بلوئی کا لفظ جسے کیسے لکھا ہے بعض مجاز ہے ایسا ہے کہ علوم بلوئی کا تعلق مخلوقات سے ہے اور حد نوشی مباحات سے یہ دونوں کے اندر فرق ہے (مفتی معراج القادری صاحب قیلم) وہ بھی حرمت کے قول کی بنیاد پر۔

مفتی نظام الدین صاحب ہذا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمتِ حد کی تفسیر پر ابتلائے عام کی بات کہی ہے جسکی اگر حقہ روشنی بالفرض مرام ہو تو بھی اب ابتلائے عام کی بنا پر اس کی اباحت کا حکم ہو گا۔ رد بھی ابتلائے عام کا مطالبہ ہے کہ جس سے امت سے اس کو لوگوں کے لئے حرج و دشواری ہو اور ظاہر ہے کہ علوم و خواص جنہیں حد نوشی کی غاوت ہے ان کو نوبت کا حکم سن کر اس سے روک دیا جائے تو وہ سخت حرج و دشواری میں مبتلا ہو جائیں گے۔

ع ذی نزاع اناس عن عادۃ احمد حرج

تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے بچنا لوگوں کے اختیار میں نہ ہو، اور نہ ہی علوم بلونی کے لئے غیر اختیاری ہونا ضروری ہے۔

محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قلم :-

حضرت مفتی نظام الدین صاحب کے اس فقرے سے جواب ہو گیا اس جواب کا جو میرے ذہن میں بہت دیر سے تھا اور وہ یہ کہ آپ نے تقسیم منطقی اور تقسیم فقہی کو الگ الگ رکھا میں اس کا قائل نہیں تقسیم بہر حال چاہتی ہے تغایر کو۔ یہ البتہ ہے کہ جس طرح سے منطقی لوگ تقسیم کرتے ہیں اور ایک لفظ کو کبھی کبھی مشترک رکھتے ہیں اور اس مشترک انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے لفظ تصور جو کبھی سازج کے معنی میں جو ایک حقیقتی معنی ہے اور کبھی عام معنی میں رکھا ہے تو اس طرح عرف، تعامل اور علوم بلونی یہ تینوں اس میں جو ہیں یہ تینوں مطابقت نہیں البتہ تقابلی کوام کے بجائے بلونی پر اس کو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کیا ہے اس کی کوئی ایک مثال نہیں اور جس کے بارے میں یہ جو حضرت نے مختلف جگہوں پر لفظ ابتلائے عام رکھا ہے علوم بلونی نہیں لکھا لفظ ابتلائے عام یہ علوم بلونی کی اصطلاح الگ ہے کہ استعمال الناس کے معنی میں ہے تو اس بنا پر یہ علوم بلونی کے معنی میں ہرگز نہیں آیا مولانا آل مصطفیٰ نے ایک مسئلہ پیش کیا ایک نظیر پیش کی شامی سے وقف درہم شامی جلد ۱ صفحہ ۱۳۱ میں ذکر کیا تعامل کے بارے میں وہواکثر استعمال یہ لفظ اس میں موجود ہے میں نے اصل کتاب سے اس کو نہیں دیکھا لیکن یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ انھوں نے صیح روایت نقل کی اس عبارت سے کہ یہ ذکر کیا ہے انھوں نے کہ لما علمت ان التعامل وہواکثر استعمال اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ استعمال اکثری کے معنی میں تقباء کے نزدیک بولا جاتا ہے اب بہر حال علوم بلونی یا تعامل جو بھی ہو اس کو لے کر لیا جائے یہاں پر کو واقعہ تو وہ ہے اور بے تو کس حد میں تو اس حد کی وجہ سے وہ تخفیف آئے گی۔

حضرت مولانا محمد اعظم صاحب مدظلہ العالی :-

یہ جو ذکر کیا وہ بھی نظیر انداز کے قابل نہیں اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمہ قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار کی خبر میں کجائات اور گمراہی وغیرہ کے مسئلے میں معتبر نہیں تو اس اعتبار سے کہ کفار کی کچھ فیوں نے اس پر کیا کیا لکھا ہے یہ الگ بات ہے لیکن بعض دوائیں یقیناً ایسی ہیں جس میں الکحل اور اسپرٹ کی بدبو ہو جس بہت ہی خاص انداز میں محسوس ہوتی ہیں اس لئے اگرچہ نہ دیکھا گیا ہو مگر محسوس کا مسلمہ کے ضمن میں اس کو رکھنا چاہیے۔

اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا مقدمہ لیبلٹ اور کیسپول وغیرہ تک کے معاملے میں کچھ تخفیف کی راہیں سامنے آجائیں گی اور باقی انگلشٹن اور وہ سیرپ بن کے اندر بہت زیادہ یکوٹو ہوتا ہے اتنی مقدار کے ساتھ کہ وہ اپنے زبان کے ساتھ نہیں چھو سکتا ہے گر جائے گا اس میں انگل کی آمیزش ہو کر قبے تو ان کے استہال کے بارے میں کیا غورین کر کرنا ہے وہ نتیجہ ابھی تک محتاج ہے اس بات کی وہ تو آپ نے بچا رکھا ہے۔

حضرت مولانا محمد احمد مصباحی مباحث :-

اتنے سارے مقالے اور بحث کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تو نہ چننا غلط ایسے رہ گئے ہیں جو غور طلب ہیں یعنی اس کے لئے کافی مراجعت کتب کی ضرورت ہے اسلئے آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے تو چند علماء پر مشتمل بورڈ بنالیا جائے جو اس سلسلے میں حتمی فیصلہ کریں اور تمام حضرات اس کو قبول کریں۔

حضرت مفتی شریف الحق صاحبک الاحبدی :-

تمام دینی رضویہ جلد دوم مشکا جو میرے خیال میں اس بحث کے لئے بنیادی حیثیت اور یہی ہمارے لئے سیار دلیل بھی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور غلوں بلوئی ہمارے نزدیک متفق علیہ ہے ابتلائے عام کے بعد غلوں بلوئی بے معنی ہو گا ابتلائے عام اور غلوں بلوئی دونوں ایک ہے اب اس کو ذہن میں رکھ کر کے آپ حضرات مزید غور کر سکتے ہیں یا دوبارہ تحریر فرما سکتے ہیں۔

علامہ صاحب قبلہ :-

اب میں کہوں کہ ابتلائے عام کا مسئلہ جو حضرت نے اٹھایا کہ کرنا اس میں یہ ہے کہ بحث ستین کرنے کی ضرورت ہے ابتلائے عام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر اختیاری ہے تعامل یہ ہے اختیار میں۔ حضرت کا مسئلہ میں اس کو انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کو تسلیم کرنے سے بھی قاصر ہوں اور رہ گئی یہ بات کہ سارے غوام و خواص۔ پیر و مرشد، مقرب و دورس، مفتی غیر مفتی۔ غوام صاب اس میں شامل ہیں اس سے مجھے اتفاق نہیں کیونکہ اب اشرفا غفل ہے کہ انگریزی دروازوں کے استعمال کرنے والوں میں ہزاروں اور لاکھوں تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں کہ اکثر سے یہ کہتے ہیں کہ انگل والی دوا نہ لیں وہ دیکھتے جس میں انگل کی آمیزش نہ ہو تو اب ایسی صورت میں یہ کہہ ناکہ کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں یہ میرے لئے سنت محل نظر ہے اب آخر گفتگو تو یہی ہوتی چاہے کہ آپ حضرات جیسے بزرگ علماء کو ہم جو متفقہ طور پر چند علماء کی ایک مجلس تشکیل دی جائے اور وہ اس مسئلے میں حکم کسی نتیجے میں پہنچ کر کوئی حکم صادر فرمادیں اس کے لئے ہم کو قبول کرنا پڑے گا۔

حضرت مولانا عبدالحق صاحبک :-

غلوں بلوئی کے لئے یہ غور و غور نہیں ہے کہ سارے لوگ ہوں اگر کچھ لوگ بیچ جاتیں تو بھی غلوں بلوئی پایا جائیگا۔

حضرت علامہ صاحب قبلہ :-

یہ میں علوم بلوی میں یہ ہرگز نہیں، مانا کہ سب لوگ اس میں مبتلا ہوں بلکہ میں علوم بلوی اور متعالی میں فرق کرتا ہوں اور علوم بلوی کی جگہ تعالیٰ اور تعالیٰ کی جگہ علوم بلوی مجاز استعمال کیا گیا ہے تو اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں یہاں تو گفتگو ہو رہی ہے ایک قسم دوسرے قسم کے مقابلے میں کب استعمال ہوگی۔ دفع حرج، عرف، تعالیٰ یہ ہیں امام کا قول ضروری کے ترک کرنے کے اسباب وہ قول ظاہر کو ترک کرنے کے اسباب یہ الگ الگ قسمیں ہیں اور یہاں پر سب کو الگ قسمی میں رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے میں عام خاص مطلق، عام خاص من وجہ کر کے داخل کر دیا جائے اس جگہ آپ کو تو الگ الگ رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ الگ مستقل اسباب ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا مفہوم متعین کر لیں جو تینوں کو شامل ہو جائے۔ دفع حرج اور علوم بلوی عرف کو اور کسی صورت سے وہ موجب تخفیف ہو سکے یہ الگ بات ہے مگر یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ امام کا قول ضروری ہو گیا اور فتویٰ اسکے اوپر ہو گیا مستند علیہ یہی رہا تو اب ہمارا مذہب مستند یہی ہے جو قول امام محمد ہے اور اس کو اب وہی اسباب سے ضروری ہیں جو اعلیٰ حضرت نے ذکر کئے ہیں اس لئے اسباب سے میں سے کسی کو ثابت کرنا اور اس کی تسبیح کرنا یہ امر واقعی رہے گا یہ میری ساری باتوں کا غلام اور غلط سمجھو ہے جب مذہب مستند، منہی ہو وہ یعنی وہ علیہ الفتویٰ قرار پایا تو اعلیٰ حضرت نے پڑا یہیں جب قول ظاہر کی طرف رجوع کیا تو کس جیسے کا سپاہ لایا ہے یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے ڈاکٹر گئے یہ سوچ گئے انھیں اسباب سے میں سے ایک کو یا اس لئے اسباب سے کہ بغیر آپ قول ضروری، اور قول ظاہری پر فتویٰ دینے کے مجاز نہیں۔

حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ :-

میں نے جو عرض کیا انگریزی دو اؤں سے کوئی نہیں بچا ہے میں نے اپنے علم کی بات کیا ہے آپ کو علم ہے کہ لاکھوں آدمی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ علوم بلوی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اختیار میں نہ ہو یہ خود اعلیٰ حضرت کے قول سے منسوب ہے۔

پڑا یہی رنگت کا استعمال کرنا استعمال کرنے والے کے اختیار میں ہے پھر بھی اس کو علوم بلوی فرمایا ہے۔

مہ کیونکہ کل کا اثر ضروری نہیں، اور نہ ہی چند اصحاب عزیمت راگہ ہوں ہمارے مشقت برداشت کر کے اتر آئے فارسلین کے حق میں رخصت سے مانع ہو جاتا تو مشابہ ہے کہ الکمل آئینہ دہل سے احتیاط میں حرج و مشقت ہے خاص طور سے عادات اور آپریشن میں تو یہ حرج ناقابل انکار ہے اور شاید ہی ایسے موقع پر آج کوئی عزیمت پر قائم رہ سکے تعالیٰ میں جانب ترک حرج و مشقت کا باعث نہیں ہوتا جیسے میلہ شریف، قیام تقیعی، قیام تہجد، استسوا، التعداد، دفع منقول، اذان علی القبر وغیرہ وغیرہ۔ مگر علوم بلوی حرج و مشقت کا باعث ہوتا ہے اور یہی تعالیٰ اور علوم بلوی میں وجہ فرق ہے وہ بالکل مشور استعمال کا مفہوم تو وہوں پر صادق ہے تو گویا علوم بلوی کیلئے یہ جنس کے درج میں ہے اور حرج نفل کے درج میں ۴ نظام الدین رضوی

حضرت محدث کبیر :-

تو جس جگہ اس کو علومِ بلوی میں رکھا ہے تو وہ یہ ہے جو فادائی مجددیہ میں خود اس کو ذکر کیا اس کی تفصیل میں آپ کو سنائوں وہ اس طریقے پر کہ اگر اس کو نہ مانا جائے اس کو تبصرہ قرار دیا جائے تو اس رنگ سے جس کا کپڑا موت ہے اس کے پیسنے سے اس کے سر ہاتھ کے چھو جانے سے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے بیسہار چیزیں جس پر پائیں گی یہ انھوں نے تفصیل فرمائی ہے اور اس تفصیل کے بعد تخفیف کا حکم دیا تھا۔

اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ صرف پڑیا کے استعمال کر لینے کو علومِ بلوی نہیں قرار دیا بلکہ استعمال کر لینے پر جو امر مرتب ہو گیا ہے غیر اختیاری طور سے تعدی نجاسات کا، وہ امر جو بے علومِ بلوی ہے اور وہی موجب تخفیف ہے۔

حضرت بحر العلوم :-

تو پھر علومِ بلوی درائیں بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی دوا کھاتا ہی رہتا ہے اور گھر گھر میں دوا موجود رہتی ہے۔

حضرت محدث کبیر :-

وہ ہو سکتا ہے۔ ناظم اجلاس

حضرت مصباحی صاحب :-

بہر حال ایسا ہے کہ پہلی مجلس کا وقت پورا ہو چکا ہے اب یہ بحث یہیں موقوف کی جاتی ہے۔

ناظم اجلاس کے اس اعلان کے بعد سلاٹھل پر بحث کا یہ ذریعہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔

از
مفتی محمد نظام الدین رضوی

رکن مجلس شرعی

تکملہ

مسئلہ الکمل کی بحث میں تین اہم تنقیحی سوال تشنہ تحقیق رہ گئے تھے جو یہ ہیں :

- (۱) علوم بلوی اور تعامل میں فرق ؟
- (۲) علوم بلوی صرف افعال غیر اختیاریہ کے ساتھ خاص ہے یا افعال اختیاریہ کو بھی عام ہے ؟
- (۳) علوم بلوی کی تاثیر صرف باب طہارت و نجاست تک محدود ہے ۔ یا باب طہارت و حرمت میں بھی اس کی تاثیر پڑتی ہے ؟

اہم تنکیل بحث کی غرض سے ان مسائل کی قدرے وضاحت کرتے ہیں ۔

علوم بلوی اور تعامل میں فرق | تعامل کی تعریف کی گئی ہے اَلَا كَثْرًا سَعَالًا سَ ۔ اور یہ معہوم علوم بلوی پر بھی صادق آتا ہے ۔ مگر علوم بلوی میں ۔ عام استعمال کے ساتھ ساتھ

حرج و مشقت بھی ۔ جزء تعریف ہے اور یہ تعامل میں جزء تعریف نہیں ۔ اسی لئے علوم بلوی کی تعریف ارشادات فقہاء کے پیش نظر راقم سطور نے یوں کی کہ جس میں عوام و خواہش سبھی مبتلا ہوں اور اس سے اعتراذ سخت حرج و مشقت کا باعث ہو مگر تعامل کی تعریف میں فقہائے کرام نے کہیں بھی حرج و مشقت کا لفظ نہیں استعمال کیا ۔ تو یہ حرج و مشقت علوم بلوی کیلئے فصل کے درجہ میں ہے اور اَلَا كَثْرًا سَعَالًا جس کے درجہ میں ۔ ہاں اگر کہیں تعامل اور علوم بلوی دونوں کا اجتماع ہو جائے تو وہاں حرج کا لفظ علوم بلوی کے پیش نظر فقہاء نگھتے ہیں ۔ اس مسئلے پر قدرے گفتگو ہم نے گذشتہ صفحوں میں بھی کی ہے ۔

علوم بلوی اپنے نام کی طرح سے اختیاری ، غیر اختیاری تمام افعال کو عام ہے یعنی علوم بلوی کے تحقق کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب سے فصل کا صدد و غیر اختیاری طور پر ہو بلکہ اختیاری افعال میں بھی اس کا تحقق ہوتا ہے ۔

جیسا کہ ان جزئیات سے واضح ہے ۔

(۱) وَلَوْ أَنَّ سَكَّةَ فُيَسَادُ فِي الْقَوْمِ شَرٌّ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِ السَّكَّةِ بِتَلْجِيمِ فَرْقٍ بَيْنَ إِنْسَانٍ ، أَوْ رَابِعَةٍ ۔

تہلکت ، قَالَ مَعْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ لِمَنْ تَكُنِ السَّكَّةُ نَافِذَةً لَا فَنِيَانِ نَوْبِهِ ۔ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً وَجِبَ الْعَنَابُ

تالوا هذا جواب القياس، وفي الاستعانة لا يخفى عموم البلوى كانت السكة نافذة أو لم تكن -
فتاوى قاضي خان - فصل فيما يخص إرسال الدابة -

صلی حامش الہدیۃ - ۲/۲۶۹

(ب) تالاب کا اجارہ علوم بلوی کی وجہ سے جائز ہے۔ چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں ہے :
"اور جامع الغنمات میں جواز پر فتویٰ دیا، فی الدائمات"

جواز اجارۃ القناة والشریع الساع، بہ رضیٰ لعموم البلوی - مضمرات - انتہی -

اقول :- أما الشرع العام فہذا ہی الذی یتضمن القواعد بطلان اجارۃ، لانہا اجارۃ رتب علی
استیلاطہ عین - فاحتاج الی الاستناد لعموم البلوی کما جاز اجارۃ الفلز مع أنها یجوز علی استیلاطہ عین -
ولقد احسن (فی جامع المجموعات) إذ علل الإفتاء بعموم البلوی، لا یحصل الجواز بالتبع اذ ملغنا
(فتاویٰ رضویہ - ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹/۸)

کھلی ہوئی بات ہے تالاب اور راہ کو اجارہ پر لینا کوئی ایسا فعل نہیں جس میں آدمی بلا قصد و اختیار مبتلا ہو جائے
بلکہ یہ سب اختیاری اعمال ہیں۔

(ج) حقہ نوشی کے جواز کی ایک وجہ علوم بلوی ہے چنانچہ مجدد اعظم فرماتے ہیں :
بالجملة عند التحقيق اس سلسلہ (حقہ نوشی) میں مواہم اباحت کے کوئی راہ نہیں ہے، خصوصاً ایسی حالت
میں عجماً و عرباً، شرقاً و غرباً عام مومنین بلاد و بقاع تمام دنیا کو اس سے ابتلا ہے تو عدم جواز کا حکم دنیا کا راسخ امت مرحومہ کو
سماز الشرفاس بناتا ہے۔ جسے ملت حنفیہ کھسکھسہ غرار بیچارہ ہرگز گوارہ نہیں فرماتی۔

اقول :- ولما عني بهذا ان عامة المسلمين اذا استلوا بحرام حل. بل الامران عموم البلوى من
موجبات التخفيف شرعاً، وما عني امر الاتع - فاذا وقع ذلك في مسألة مختلفة فيما ترجع جانب اليسر
عموماً للمسلمين عن العسراء -

(فتاویٰ رضویہ ۱۱/۷۳ رسالہ حقہ الموجبان لاسم حکم الدخان)

حقہ نوشی بھی فعل غیر اختیاری نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ ان مسائل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم بلوی کے لئے ہر فرد
کا ابتلا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثر افراد کا ابتلا بھی کافی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو حقہ نہیں پیتے، تالاب کو اجارے
پر نہیں لیتے، راہ کو نہیں رکھتے۔

امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں :
ان عموم البلوی من موجبات التخفيف

علوم بلوی - علت حرمت میں بھی موجب تخفیف ہے

شرعاً ولا یخفی علی خدام الفقہ أن هذا كما هو جاز فی باب الطہارة والتنجاسة كذلك فی باب الإباحة والحرمۃ
ولذا استراہ من مسوغات الإنشاء بقول غیر الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كما فی مسئلة الخابرة وغيرها . بل
هو من مجوزات الیل الی رواية النوادر علی خلاف ظاہر الروایة كما انصوا علیہ — وقد تشبہ العلماء بهذا فی
کثیر من مسائل الحلال والحرام . ففی الطریقة وشرحها الحدیقة : فی زماننا هذا لا یسکن الاخذ بالقول الاحوط فی
الفتویٰ البذل فی الأئمة وهو ما اختاره الفقیہ أبو الولیت انه إن کان فی غالب الظن أن اکثر مال الرجل حلال
جاز قبول هدیته ومعاملته . وإلا لا . ام ملخصاً . و فی رد المحتار من مسئلة بیع الشار : لا یخفی تحقق الضرورة
فی زماننا ولا یسبب فی مشق الشاؤم و فی تزویجهم عن عاداتهم حرج و ما یضاق الأمر الا التبع . ولا یخفی ان هذا مسوغ
للعادل عن ظاہر الروایة ام ملخصاً .

إلی غیر ذلك من مسائل یكثر عددها و یطول سردها ، نأندفع ما عسى ان یوهم من قول الفاضل المکذی
أن عموم البذل فی إساءة فی باب الطہارة والتنجاسة . لأن فی باب الحرمۃ والإباحة صرح به العیسایة ام .

(تتاریف رضویہ ۲۳ / ۱۱ - رسالہ حقۃ المویان)

سیرت اکابر اسلام
حسن بیان بركات
 مصنف :
 صاحبزادہ ڈاکٹر
سید محمد امین بیان بركات
 و دیگر علماء کرام
 پتہ پبلشرز
 پتہ پبلشرز ، نیک محمد بلڈنگ چھانگلہ
 اسٹریٹ کھارادر کراچی

جَان وَمَالُ كَابِيْمَكُ

- ① سه الزامه
- ② مقالات
- ③ مباحثات

مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی

رکن مجلس شرعی و استاذ جامعہ اشرفیہ

سوالنامہ

جان و مال کا بیمہ

اور

ان کی شرعی حیثیت

بیمہ کے فارسی زبان کے لفظ بیم سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خوف و اندیشہ ہے۔ معاہدہ بیمہ سے اس لفظ کی تھوڑی سی مناسبت یہ ہے کہ اس میں معاشی تربوں مالی، یا مالی نقصانات کے اندیشہ سے تحفظ و امان حاصل ہوتا ہے اس لئے اسے ہمد قدیم میں "بیمہ" کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اردو زبان کی مستند لغت "فرہنگ آصفیہ" میں ہے۔

بیمہ : از بیم۔ اندیشہ و ضرر کا ذمہ، ضمانت، جب سوداگر لوگ نقدی یا جنس وغیرہ کہیں بھیجتے ہیں تو وہ اس شخص کو جو اس کے ضائع یا تلف ہو جائے پر دام بھرنے کا اقرار کرتا ہے کچھ کمیشن دیتے ہیں اور اس شرط، یا اطمینان کو بیمہ کہتے ہیں۔

(فرہنگ آصفیہ ص ۲۶۹، ج ۱، ترقی اردو بیورو، دلی)

انگریزی زبان میں اس کا متبادل لفظ انشور (INSURE) ہے جس کا معنی "یقین دہانی" ہوتا ہے اور غرضی میں اسے "عقد التامین" کہتے ہیں یعنی "معاہدہ امان" بیمہ، انشور، اور تامین سب میں حفظ و امان کا مفہوم قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے۔

"بیمہ" کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہ جا کر عصر حاضر کے رائج بیمہ کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔

آج کا رائج بیمہ دو بنیادی حصوں میں بٹا ہوا ہے ۔

(۱) ۔ بیمہ زندگی جسے عرف عام میں لائف انشورنس کہا جاتا ہے ۔

(۲) ۔ بیمہ اموال ۔ اسے عرف عام میں جنرل انشورنس کہتے ہیں

پھر ہر بیمہ کی مختلف اقسام ہیں جن کی تدریس تفصیل ہم " کامرس " اور " ایجنٹسے ٹوڈے " ،
بھارتیہ جیون بیمہ انجم " کے الفاظ میں یہاں مندرجہ ذیل کرتے ہیں ۔

علم مساشیات کی ایک ابتدائی کتاب " کامرس " میں یہ انکشاف کیا گیا :

(کامرس ص ۵۷ تا ص ۶۴)

(ترقی اردو بیورو ، دہلی)

بیمہ

انسان کی زندگی اور اس کی املاک کو نقصان دہ بربادی کے بے شمار خطرات لاحق رہتے ہیں ۔ اپنے
بیوی بچوں کو لاپرواہی سے مددگار چھوڑ کر ایک خاندان کا کمانے والا کسی رقت بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا
ہے ۔ کسی بھی شخص کا شاندار مکان چند لمحات میں آگ کی نذر ہو کر خاک کا ڈھیر بن سکتا ہے ۔ کسی بھی تاجر
کا مال و اسباب سے لدا ہوا جہاز سمندری طوفان کی زد میں آکر غرق ہو سکتا ہے یا بحاری نقصان کا سبب
بن سکتا ہے ۔ اسی طرح کسی بیوباری کا مال سیلاب ، زلزلہ ، بجلی ، چوری یا دھوکہ دہی کی نذر ہو سکتا ہے ۔
وہ لوگ جو ایسے نقصانات کی زد میں آجاتے ہیں انھیں مالی اعتبار سے بے حد نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعض
اوقات تو وہ عملی طور پر بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ۔ ایسے خطرات سے بچاؤ کے لئے بیمہ کا طریقہ جاری
کیا گیا ہے ۔

اس حقیقت کو چھٹی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ بیمہ کسی نقصان کے خطرے کو ہرگز ٹال نہیں سکتا بلکہ بیمہ تو
نقصان کو مختلف لوگوں پر بانٹنے کا ایک طریقہ ہے ورنہ دوسری صورت میں وہ نقصان صرف ایک شخص پر پڑتا ۔
ایک معمولی سی رقم کی ادائیگی کے معاوضے میں ایک بیمہ کمپنی کسی خاص حادثے کے پیش آجانے پر ایک مقررہ
رقم کی ادائیگی کا اقرار کرتی ہے ۔

بیمہ میں " سماجی تعاون " (SOCIAL CO-OPERATION) کا اصول کارفرما ہے ۔ اس کو اس مثال
کے ذریعہ بخوبی واضح کیا جاسکتا ہے ۔ فرض کیجئے کہ کسی شہر میں ایک ہزار مختلف مالکوں کے ایک ہزار مکانات
ہیں ، گزشتہ تجربہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر سال دو مکان آگ لگ جانے سے تباہ ہو جاتے ہیں ۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے

کہ ایک ہزار مالکوں میں سے کوئی دو مالک اپنے مکان سے ہاتھ بٹھو بیٹھیں گے۔ لیکن یہ دو لوگ کون ہوں گے؟ قبل از وقت نہیں کہا جاسکتا۔ ایسی غیر یقینی صورت حال میں ایک ہزار مالکوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مکان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک مکان کی قیمت بیس ہزار روپے ہے تو دو مکانوں کی مجموعی قیمت چالیس ہزار روپے ہوگی۔ اس چالیس ہزار روپے کے نقصان کے تدارک کے لئے ایک ہزار مالکوں میں سے ہر ایک چالیس روپے کی مساوی قسط فراہم کر سکتا ہے۔ اور مکانوں کو آگ لگ جلنے کی صورت میں دونوں مالکوں کو بیس۔ بیس ہزار روپے اس مشترکہ فنڈ سے ادا کئے جاسکتے ہیں۔ اس طرح ایک مالک مکان اپنے بیس ہزار روپے کے غیر یقینی لیکن امکانی سالانہ نقصان کو بیمہ کے ذریعہ صرف چالیس روپے کے یقینی نقصان سے پورا کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ کس قدر عمدہ ہے۔ نقصان نہ صرف بہت سے لوگوں پر بلکہ برصوں کی طوبہ بدلتا پر پھیلا دیا جاتا ہے۔

اس لئے بیمہ کو ایک ایسا معاہدہ کہا جاسکتا ہے کہ جس کے ذریعہ ایک فریق اس پر رضامند ہو جاتا ہے کہ تقوڑی سی رقم کے معاوضے میں دوسرے فریق کو کسی خاص معاہدہ کے پیش آ جانے پر ایک مندرجہ رقم ادا کرے گا۔ وہ فریق جو کم یا خطرے سے دوسرے فریق کا تحفظ یا بچاؤ کرتا ہے اس کو بیمہ کار یا بیمہ کنندہ کہتے ہیں اور وہ فریق جس کا جو کم سے تحفظ کیا جائے اس کو بیمہ کراٹے والا یا بیمہ شدہ کہتے ہیں جس دستاویز میں بیمہ کے معاہدہ کی شرائط درج ہوتی ہیں اس کو بیمہ پالیسی اور جس رقم کی بیمہ پالیسی لی جاتی ہے اس کو بیمہ شدہ رقم کہتے ہیں۔ وہ رقم جو بیمہ کراٹے والا بیمہ کار کو قسط کی شکل میں ادا کرتا ہے اس کو بیمہ تمیم کہا جاتا ہے۔ اور بیمہ کراٹے والے کا بیمہ شدہ چیز سے جو منافع واپس ہوتا ہے اس کو بیمائی منافع کہتے ہیں۔

بیمے کے بنیادی اصول

بیمے کا معاہدہ بھی دوسرے معاہدوں کی طرح ہوتا ہے اور اس پر چند دستاویزی قانونی معاہدے:

(۱) کہا اطلاق ہوتا ہے۔ اس معاہدہ کے مکمل ہونے کے لئے بھی مستعمل

عام شرائط کا ہونا ضروری ہے: مثلاً (۱) کسی راضی نامہ (۲) کا وجود اور فریقین

کی آزادانہ مرضی (۳) معاہدہ کرنے کے لئے فریقین کا اہل ہونا۔ (۴) جائز آئینی معاہدہ (۵) قانونی مقصد (۶) وغیرہ۔ لیکن ان شرائط کے علاوہ بیمہ کے معاہدہ میں

اورج ذیل مزید خصوصیات کا ہونا بھی لازمی ہے۔

مکمل صدق نیت

بیمہ ایک مکمل یا جمعی اعتماد و سپانی () اندر بیمہ کرائے والے () دونوں کو بیمہ سے متعلق جملہ مادی حقائق کو بالکل صاف اور واضح طور پر ایک دوسرے سے ظاہر کر دینا چاہئے۔ ایک مادی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر دوسرا فریق ہے، جو دوسرے فریق کے جو کچھ کے قبول کرنے، یا جو کچھ سے انکار کرنے کے فیصلہ پر یا پریمیم کی شرح مقرر کرنے کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بددیانتی اور حقائق کو چھپانے سے بیمہ پالیسی منسوخ ہو جاتی ہے۔ کسی غامض معاہدہ میں بھی غلط بیانی نہیں ہونی چاہئے۔ غلط بیانی سے معاہدہ کے کاغذی قرارداد دینے کا اختیار فریق ثانی کو حاصل ہوتا ہے وہ چاہے تو معاہدے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ بیمہ کے معاہدہ کی صورت میں نہ صرف یہ کہ غلط بیانی ہی نہ ہو بلکہ فریقین کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاہدہ سے متعلق کسی مادی حقیقت کو جو ان کے فلم میں ہو ایک دوسرے سے نہ چھپائیں۔ کسی اصلیت یا حقیقت کو چھپانے سے، خواہ ارادہ ظہور پر ہو یا اتفاقاً، بیمہ پالیسی منسوخ ہو جاتی ہے۔

بیمہ کے معاہدے میں بیمہ کرائے والے کو فوقیت حاصل ہونی ہے، یہ شدہ چیز کے بارے میں بیمہ کمپنی کی یہ نسبت اسے بہتر علم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ بیمہ سے متعلق ان تمام حقائق کو جس سے وہ واقف ہو واضح طور پر بیمہ کمپنی پر ظاہر کر دے۔

مثال: سیٹھ شام لال نے اپنی دوکان کا آگ کا بیمہ کرائے وقت بیمہ کمپنی پر یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ ان کی دوکان کے نزدیک ایک پٹرول پمپ ہے۔ بعد میں پٹرول پمپ میں آگ لگ جانے کے حادثہ میں شام لال کی دوکان بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ لہذا صحیح حقیقت ظاہر نہ کرنے کی بنا پر یہ پالیسی منسوخ ہو سکتی ہے۔

۲۲) متاوان کا معاہدہ

زندگی بیمہ اور شخصی حادثہ بیمہ کے علاوہ باقی تمام بیموں کے معاہدات متاوان کا معاہدہ کہلاتے ہیں کیوں کہ ان کی شرائط کے مطابق بیمہ کار بیمہ کرائے والے کو مقررہ جو کچھ سے ہونے والے نقصان کی صورت میں اصل نقصان کا متاوان ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ رقم جو واقعی بیمہ کرائے والے کو متوقع حادثہ کے

بیش آنے پر ادائیگی جاتی ہے وہ بیمہ کرائے والے کے اصل نقصان ہی کے برابر ہوتی ہے۔ اصل نقصان سے نہ کم نہ زیادہ۔

مثال :- ایک مکان کا بیچاس ہزار روپے کا آگ کا بیمہ کرایا گیا۔ اس مکان کو آگ لگ گئی۔ بیمہ کمپنی کے نمائندے کے مطابق تیس ہزار روپے کی رقم سے مکان تعمیر ہو کر اپنی ابتدائی شکل میں آسکتا ہے۔ پس صرف تیس ہزار کی رقم بیمہ کرائے والے کو تاوان کے طور پر ادا کی جائے گی۔

تاوان کے اصول کی بنیاد اس منظر پر پرکھی گئی ہے کہ بیمہ کرائے والے کو بیمہ کے معاہدے کے ذریعہ صرف اصل نقصان کی تلافی کی جاسکے اور یہ بیمہ اس کے لئے منافع کا ذریعہ نہ بن سکے۔ پس تاوان کے اصول کے پیش منظر بیمہ کے ذریعہ اصل ہالیٹ سے زیادہ یا کم بیمہ کرائے کو روکنا ہے۔

۲۔ قابل بیمہ مفاد

در اصل بیمہ کا کوئی بھی معاہدہ بلا قابل بیمہ مفاد کی موجودگی کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ بیموں کے بغیر مہلت کی نظر میں اس کے اس معاہدے کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بیمہ کرائے والے کو ہر شے چیز سے ایسا تعلق ہو کہ اس چیز کی تباہی سے اس کا اپنا نقصان اور اس چیز کی حفاظت سے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہو۔ مختصراً یہ کہ ہر شے چیز کی تباہی یا نقصان سے بیمہ کرائے والے کو مالی نقصان ہوتا ہو۔ پس بیمائی تعلق بیمہ شدہ چیز سے محض ایک بذاتی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا مالی تعلق ہے جس کا نقصان کی صورت میں روپے پیسے میں شمار ہو سکے۔

مثال :-

- (۱) ایک شخص کا اپنی زندگی سے بیمائی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔
- (۲) ایک بیوی اپنے شوہر کی زندگی میں بیمائی مفاد رکھتی ہے۔
- (۳) ایک تاجر کو اپنے کاروبار کی مالک یا اپنے تجارتی مال سے بیمائی مفاد ہوتا ہے۔
- (۴) ایک قرض خواہ کو قرض کی رقم کی حد تک اپنے قرضدار کی زندگی سے بیمائی تعلق ہوتا ہے۔
- بیمائی مفاد کا جن اوقات میں ہونا لازمی ہے، ان کا بیمہ کی حسب ذیل نوعیتوں پر انحصار ہوتا ہے۔
- (۵) آگ اور حادثہ کے بیمے :-

بیمہ کرائے کے وقت سے لیکر نقصان ہونے کے وقت تک۔

(۶) زندگی بیمہ

جس وقت بیمہ کرایا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مطالبہ کرتے وقت بھی یہ صورت ہو جاتی ہو۔

(۱) سمندری بیمہ۔

صرف نقد ان کے وقت

بیمہ کی قسمیں

بیمہ کی کئی قسمیں ہیں۔ بیشک آجکل سب ہی قسم کے خطرات یا جو کھموں کے لئے بیمہ کرایا جاسکتا ہے۔ بیمہ کی چند خاص قسموں کا بیان درج ذیل ہے۔

(۱) زندگی بیمہ

یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت بیمہ کمپنی بیمہ کرانے والے کی موت پر یا ایک مقررہ مدت گزر جانے کے بعد، ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو، ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ زندگی کا بیمہ تادان (

کر موت سے جو حقیقی نقصان ہوتا ہے اس کا نہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور انشس کی تلافی ہو سکتی ہے، اسلئے کوئی بھی شخص اپنی زندگی کا بیمہ کسی بھی رقم کا کر سکتا ہے۔ اور موت واقع ہونے کی شکل انشس کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

زندگی کا بیمہ جو کم یا غیر سے تحفظ کا اور ہر پے پیسے کے جمع کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مقررہ قسط یا پریمیم کی ادائیگی کے بعد بیمہ کرانے والا شخص دو دائروں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ پہلا دائرہ تو یہ کہ اسکی موت واقع ہو جانے پر ایک مقررہ رقم اسکے وارث کو مل جائے گی۔ پسند زندگی بیمہ کا یہ تحفظ کا عنصر ہوا۔ دوسرا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ جو رقم پریمیم کی شکل میں وہ جمع کرتا ہے اس پر سود در سود کے حساب سے سود ہی نہیں ملتا بلکہ وہ انتہائی مستحکم سیکورٹی کی شکل میں جمع رہتی ہے اور مقررہ مدت کے بعد مع منافع واپس مل جاتی ہے۔ لہذا اس میں سرمایہ کاری کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔

۱۹۵۶ میں زندگی بیمہ کے کاروبار کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت سے ہندوستان میں زندگی بیمہ کا کاروبار لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے ذریعہ نکل میں آتا ہے۔

(۲) آگ بیمہ

آگ بیمہ کے معاہدہ کے ذریعہ بیمہ کمپنی ایک مقررہ حد تک بیمہ شدہ جائیداد کی آگ کے ذریعہ ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ بیمہ کرانے والا اپنی عمارت یا گودام کا آگ بیمہ کرانے

کے بعد ایک دلچسپ رقم بیمہ کمپنی کو پریمیم کی شکل میں ادا کرنے کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس کے معاوضہ میں بیمہ کمپنی اقرار کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ جائیداد کو ایک مقررہ مدت کے اندر اندر آگ سے نقصان ہونے کی صورت میں مقررہ حد تک نقصان کی تلافی کر دے گی۔ آگ بیمہ پالیسی کی مدت دس دن سے لے کر بارہ مہینے تک کی ہو سکتی ہے۔ لیکن مقررہ معاوضہ کے ختم ہو جانے کے بعد ضروری پریمیم کے ادائیگی پر بیمہ پالیسی کی تجدید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ آگ بیمہ نقصان کی تلافی ہی کا معاہدہ ہے۔ بیمہ کرانے والا نقصان ہونے پر ہمیشہ رقم کے اندر صرف اصل نقصان ہی کے ادا ان کا حقدار ہوتا ہے۔ اس سے اس کو کوئی منافع حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ تاکہ کوئی شخص جائیداد یا مال کی اصل قیمت سے زیادہ رقم کا بیمہ کر کر اور اسے آگ لگا کر بیمہ کمپنی سے منافع کمانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ غلاوہ زمین اگر کسی جائیداد کا دیوار سے زیادہ بیمہ کمپنیوں سے آگ بیمہ کرایا گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی بیمہ کرانے والے کو جملہ بیمہ کمپنیوں سے مقررہ حد کے اندر اصل نقصان سے زیادہ کا معاوضہ نہیں مل سکتا۔ مزید یہ کہ جب بیمہ کرانے والے کو اصل نقصان کا معاوضہ مل جاتا ہے تو وہ ایسی نقصان شدہ جائیداد کے حقوق نقصان کی حد تک بیمہ کمپنی کے نام منتقل کر دیتا ہے۔ آگ بیمہ میں باہمی اعتماد اور سچائی کے اصول پر نہ صرف بیمہ کرانے والے ہی کا دیرینہ ضروری ہے بلکہ بیمہ کی پوری مدت میں معاوضہ اور مطالبہ کرتے وقت بھی اس پر کاربند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بیمہ کرانے کے بعد اگر کوئی ایسی تبدیلی آجائے جس سے جو کچھ بڑھ جاتا ہے تو فوراً ہی بیمہ کمپنی کو اس تبدیلی کی اطلاع دینی چاہئے اس کے غلاوہ بیمہ کرانے والے کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیداد کو نقصان سے بچانے کے لئے ایما نڈازی کے ساتھ پوری پوری کوشش کرے۔

(۳) حادثہ بیمہ

حادثہ بیمہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بیمہ کمپنی یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ حادثے کی وجہ سے انسان کے کسی عضو کو یا اہلک کو نقصان پہنچے تو ایسے نقصانات کی تلافی بیمہ کمپنی کی طرف سے کی جائے گی۔ حادثہ بیمہ پالیسی عام طور پر کار، اسکوٹر، اور اسی قسم کے دوسرے حادثوں کے جو کچھ کے تحفظ کے لئے جاری کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں، جہاں کار اور اسکوٹر کے حادثات عام طور پر آتے رہتے ہیں اور لوگ انتہائی زخمی ہو جاتے ہیں، تو ایسے جو کچھ حادثہ بیمہ کے ذریعہ گاڑیوں اور ڈرائیوروں کا بیمہ کر کے کم کیا جاسکتا ہے اور اس طرح حادثہ سے نقصانات کی تلافی کی جاسکتی ہے۔

اگر حادثہ ایک مقررہ مدت کے اندر پیش نہیں آتا تو حادثہ بیمہ پالیسی کے تحت بیمہ کرانے والے کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ حادثہ بیمہ میں پریمیم کی رقم پیشگی ادا کی جاتی ہے۔ عام طور پر حادثہ بیمہ پالیسیاں بارہ ماہ کی

مدت سے زیادہ غرض کے لئے جاری نہیں کی جاتیں۔ حال ہی میں حکومت ہند نے وزیر اعظم کے جس نکاتی اقتصادی پروگرام کے تحت حادثہ بیمہ کی نئی اسکیم جاری کی ہے۔ اس اسکیم کو "جنتا حادثہ بیمہ" کہا جاتا ہے اس اسکیم کے تحت پریمیم کی واجب رقم کی ادائیگی کے بعد جنتا حادثہ انشورنس پالیسی حاصل کی جاسکتی ہے یہ اسکیم جنتا کے کمزور طبقوں میں بہت مقبول ہو رہی ہے۔

(کامرسس مہ ۵۷ تا ص ۶۲ ترقی اردو بیورو)

بھارتیہ جیون بیمہ انکم کی کتاب "ایجنٹس نوڈل" میں خاص طور پر "زندگی بیمہ" کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں ان کے ضروری اقتباسات ہم یہاں نقل کرتے ہیں: (ہندی سے ترجمہ)

زندگی بیمہ کمپنی | اس کمپنی کی بنیاد پارلیامنٹ کی ایک دفعہ کے ذریعہ رکھی گئی ہے جسے بعد میں بحیرہ ہند نے ۱۹۵۶ء کو اپنی منظوری دی، یہ دفعہ یکم جولائی ۱۹۵۶ء سے نافذ کی گئی اور کمپنی نے یکم ستمبر ۱۹۵۶ء سے کام کرنا شروع کیا، اسی دن سے کمپنی کو "زندگی بیمہ" کے کاروبار میں اختیار حاصل ہوا ہے۔

اس کمپنی کے پندرہ (۱۵) ممبر ہیں، اس کا صدر دفتر بمبئی میں ہے اور پانچ دفاتر ذیل ہیں جو بمبئی، کلکتہ، دہلی، کانپور، اور مدراس میں ہیں، اس وقت ملک بھر میں تینٹالیس دفاتر ہیں اور اس کے ماتحت کام کرنے والے بہت سے دفاتر ہیں جن کی تعداد نو سو ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے باہر لندن، رٹنی، اور ماریشش میں بھی تین برانچ ہیں۔

بیمہ داروں کے ذریعہ پالیسی کی، میں کمپنی کو دیا گیا روپیہ بونس کے ساتھ مکمل محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی گارنٹی حکومت ہند دیتی ہے۔ کمپنی کے لئے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم دو سال میں ایک بار اپنی کاروباری اقتصادی حالت کی جانچ اور ذمہ داریوں کا تجزیہ بیمہ آفیسر کے ذریعہ کر لے اور ان کے ذریعہ تیار کی گئی رپورٹ حکومت ہند کو دے۔

اپنی جانچ پر شمال کے بعد ریشٹن میں آنے والی بجٹ رقم میں سے پچانوے (۹۵٪) فیصد، یا حکومت کی منظوری کے مطابق اس سے بھی زیادہ رقم کمپنی کے بیمہ داروں میں یا تو بانٹ دی جائے گی یا ان کے لئے محفوظ کر دی جائے گی۔ بقیہ رقم میں سے "زندگی بیمہ قانون" کی دفعہ نو (۹) کے اندر آنے والی کمپنی کے اختیار کے متعلق اخراجات کی مدد کو یو را کرنے کے بعد جو رقم بچے گی وہ یا تو حکومت کو دیدی جائے گی، یا حکومت کے ذریعہ جاری کئے گئے منصوبہ (اسکیم) کے لئے اسی کے ذریعہ بنائے گئے طریقہ سے استعمال میں لایا جائے گا۔ بیمہ داروں کے لئے محتس کی گئی رقم کا بٹوارہ ان کے درمیان کیسے

کیا جائے۔ اس بات کا فیصلہ تجزیہ کرنے والے حکام یا آفیسروں کے ذریعہ کیا جائے گا۔

زندگی بیمہ کیا ہے؟ | زندگی بیمہ ایک قرار یا معاہدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی حادثہ کے ہونے پر بیمہ دار کو یا اس کے وارث کو کوئی طے شدہ رقم دیدی جائے گی۔

جیسے ایک خاندان میں ایک آدمی کا کرتا ہے، اچانک حادثہ ہو جانے پر پریشانی ہو جاتی ہے۔ زندگی بیمہ اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔

پالیسی کی ساکھ اور اس پر قرض دینے کی آسانی | کچھ وقت تک پالیسی چلانے کے بعد اگر بیمہ دار اسے آئندہ زچاری رکھ سکے تو وہ اس کی نقد قیمت

فورا حاصل کر سکتا ہے، اسکے علاوہ وہ اپنی پالیسی کی ضمانت پر فوراً قرض لے کر تھوڑے وقت کی اقتصادی دشواری کو ختم کر سکتا ہے، بازار میں کاروبار کے واسطے قرض کے لئے بھی زندگی بیمہ پالیسی کو کبھی ضمانت کی شکل میں منظور کر لیا جاتا ہے۔

انکم ٹیکس سے چھوٹ | انکم ٹیکس قانون کے تحت زندگی بیمہ کے لئے دی گئی قسط پر انکم ٹیکس میں نامی ریجسٹرڈ چھوٹ دینے کا انتظام ہے۔ انکم ٹیکس کی اس چھوٹ پر پور کرنے سے یہ معلوم ہو گا کہ بیمہ دار سے ہر قسط کچھ کم رقم کی لی جا رہی ہے۔

جائداد نیس، یا ملکیت ٹیکس | ملکیت ٹیکس چکانے کے لئے زندگی بیمہ سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ "زندگی بیمہ" کرایہ لینے کے بعد نقد روپیہ کی کمی میں "ملکیت

ٹیکس" یا جائداد نیس ادا کرنے کے لئے کم دعوں پر جائداد کو بیچنے کی حاجت نہیں پیش آتی، کیونکہ جیسے ہی کسی مالدار آدمی کی موت ہوئی اور جائداد نیس یا ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت ہوئی ویسے ہی بیمہ پالیسی کا روپیہ حاصل ہو جاتا ہے۔

بیمہ کا قرار کیا ہے؟ | بیمہ کا قرار سچے اعتماد کی بنیاد پر ہے، کہ تمام متعلقہ امور کو صحیح صحیح بتا دیا جائے، یہ قانون ہر قسم کے بیمہ کی بنیاد ہے۔

بیمہ کے سبھی قرار ناموں میں یہ ذمہ داری بیمہ دار کی ہے کہ وہ نہ صرف وہ باتیں جو اس کی فہم کے مطابق اہمیت کی ہوں، بلکہ تجویز کے متعلق ساری ہی باتیں کمپنی کے سامنے بیان کر دے، کسی بھی دستاویز میں غلط بیانی راز چھپا کر، یا دھوکہ بازی کر کے اگر کمپنی سے تجویز کی منظوری لے لی گئی تو ایسے قرار نامے سے پیدا شدہ دعوے خود بخود رد ہو جائیں گے، اور کمپنی اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہوگی۔

یہ ٹیکس ہے کہ بیمہ قانون ۱۹۳۸ء کی دفعہ ۵۴ کے تحت بیمہ کرائے کی تاریخ سے دو سال گزر جانے

کے بعد پالیسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اس بات کی بنیاد پر اس کے دعوے کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ تجویز نام، اور دوسرے فارموں میں غلط بیانی کی گئی ہے لیکن اگر کیسی یہ بات ثابت کر سکے کہ غلط بیانی یا معاملہ کا چھپا نامزدی باتوں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ دیکھ کر تے وقت جان بوجھ کر، اور دھوکہ دینے کے ارادے سے یہ کام کیا گیا تو غیر فطر کی یہ دلد تا فہ نہیں ہوگی اور دعویٰ دو سال پورا ہونے کے بعد بھی مسترد ہو جائے گا۔

(۱) خاندان کے لئے اقتصادی حفاظت کا انتظام۔

بیمہ کا مقصد

(۲) بڑھاپے کے لئے رقم کا انتظام۔

(۳) مالیت کا ٹیکس دینے کے لئے روپے کا انتظام۔

کسی خاص چیز کی تجویز میں بیمہ کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔

(۴) — (الف) تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لئے گئے قرض کے لئے ضمانت کا کام کرنا۔

— (ب) سماج کی فلاح و بہبود کے ادارے۔ اسپتال، اسکول وغیرہ کے لئے رقم کا انتظام۔

(۵) اگر بیمہ کا مقصد یہ ہو کہ کسی کی بنیاد پر کاروبار کے لئے قرض لیا جاسکے تو ایسی تجویز کی منظرہ بری یا نامطلوبہ، بیمہ دار کے کردار و مالی حالت پر منحصر ہے، کسی بیمہ دار کی تجویز منظرہ ہو سکتی ہے، اور دوسرے کی نہیں۔ اس طرح کی تجویز پیش کرنے والوں کی طرف سے کیسی کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اسکے پاس یہ قرض کی قسط و قرض کی قسط اور اس پر عائد ہونے والے سود کی قسط ادا کرنے کے لئے کافی مالی و اقتصادی ذرائع ہیں، اسکے علاوہ کیسی کے پاس تجویز پیش کرنے والے کو یہ خبر بھی سمجھنی ہوگی کہ کتنی رقم کا قرض لیا گیا ہے اور کتنی رقم لینے کی خواہش ہے، قرض لینے والی پارٹی کیا بیمہ کی قسط خود دے گی، یا کیا قرض کی ضمانت صرف بیمہ یا ایسی ہے۔ — ؟

(۶) انکم ٹیکس کے چھوٹ کے متعلق بھی بیمہ پالیسیاں لی جاتی ہیں، اگر بیمہ صرف انکم ٹیکس کے چھوٹ کے لئے لیا جائے تو یہ چھوٹ خالص، بندہ بستی بیمہ پالیسی، یا لمبے عرصے کے لئے ادا شدہ قسط پر بھی ملتی ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ (ایجنٹ سے ذیل اس ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶

شرح: یا در ٹیکس دہندہ کی ذاتی حالت وغیرہ کا لحاظ کر کے متعین کیا جاتا ہے، اسکے ذمے میں متعدد ٹیکس آتے ہیں جیسے

- (الف) آمدنی ٹیکس
(ب) دولت ٹیکس
(ج) بیمہ یا تحفہ ٹیکس
(د) ملکیت ٹیکس - وغیرہ
(۲) ان ڈائریکٹ، یا باطنی ٹیکس
اشیاء کی بیع، کاروبار، اور درآمد و برآمد ٹیکس -
آبکاری ٹیکس، فروخت ٹیکس، وغیرہ -

ہندوستان میں اس وقت تظاہری ٹیکس قانون، خاص مرکزی ٹیکس قانون ہے۔ قانون انکم ٹیکس، قانون ملکیت ٹیکس، قانون ہبہ و تحفہ ٹیکس، اور قانون جائیداد ٹیکس۔ ان سبھی قوانین کے تحت ٹیکس دینے کی کافی اہمیت ہے۔ اور مختلف قسم کی بچت میں حوصلہ دینے کے لئے ان ٹیکسوں کے متعلق قوانین میں خاص مراعات اور چھوٹ دینے کا اہتمام ہے۔ اس قسم کی بچت میں زندگی بیمہ پالیسی کے ذریعہ کی جانے والی بچت بھی شامل ہے۔

قانون کی دفعہ ۵ (۱) کے مطابق کسی بھی بیمہ پالیسی (جس کی ادائیگی کا وقت نہ آیا ہو) سے حاصل شدہ رقم ٹیکس دہندہ کی اصلی دولت میں شامل نہیں کی جائے گی بشرطیکہ پالیسی کی قسط چکانے کی مدت دس سال - یا اس سے زیادہ ہو، اگر قسط دینے کی مدت دس سال سے کم ہے تو ٹیکس دہندہ کو اسی کے حساب سے پالیسی کی رقم کے لئے چھوٹ دی جائے گی، یہ چھوٹ ٹیکس اور اس کی شرح دونوں ہی کے لئے ہے۔

(ایجنسٹ کے نوڈل ص ۶۷، متا ص ۷۰ - ہندی سے ترجمہ)

واضح رہے کہ زندگی بیمہ کی وجہ سے مختلف اقسام ٹیکسوں میں چھوٹ، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد مہمہ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ نقصانات بھی جو زندگی بیمہ کی ایک بنیادی اور لازمی شرط کے وجود و عدم پر گردش کرتے ہیں وہ شرط سمجھے خاص زندگی بیمہ کے کسی ایجنسٹوں کے ذریعہ معلوم ہوتی، اور وہ یہ ہے۔

زندگی بیمہ کی ایک لازمی مگر خطرناک شرط
بیمہ دار کے لئے تین سال کی تمام قسطیں حسب قرار داد
بیمہ کمپنی جمع کرنی ضروری ہیں، اگر کسی وجہ سے کچھ
قسطیں جمع ہونے سے رہ گئیں تو اسے جمع ہونے کی پہلی میعاد سے مزید پانچ سال کی مہلت بیمہ دار کو

دی جاتی ہے کہ وہ چاہے تو اس مدت میں کبھی بھی بقیہ قسطیں یک مشت مع سود جمع کر کے اپنی پالیسی جاری کر لے۔ لیکن اگر یہ توسیعی مباد بھی گزر گئی اور بیمہ دار بانی ماندہ قسطیں جمع کرنے سے قاصر رہا تو اس کا کھانا بند کر کے اس کی تمام جمع شدہ رقم ضبط کر لی جاتی ہے، یا بیمہ کمپنی کی اصطلاح میں وہ رقم ریٹرنس (یعنی سوخت ہو جاتی ہے جو خود بیمہ کمپنی کی ملک ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر تین سال کی تمام قسطیں مدت مقررہ، یا موشہ میں جمع کر دی گئیں تو بیمہ کی مدت پوری ہو جانے پر اسے وہ تمام رقم مع بونس واپس مل جائے گی۔ البتہ ایک ایجنٹ نے یہ بھی بتایا کہ تینوں سال کی قسطیں ایک ساتھ بھی جمع کی جاسکتی ہے، کمپنی اسے جمع کر کے رسید دیدے گی مگر اس پر کوئی بونس نہ ملے گا، اور رسید بھی کمپنی یعنی ٹکٹ ملکی ہوئی نہ ہوگی، رسید کی بنیاد پر جمع شدہ زائد رقم کبھی کبھی واپس لی جاسکتی ہے۔

بیمہ شرعی نقطہ نظر سے

”بیمہ زندگی“ اور ”بیمہ اموال“ کا جو تعارف گزشتہ اوراق میں پیش کیا گیا ہے اس کے پیش نظر بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات دنیوی منافع کے ساتھ ساتھ غرر، جہالت، قمار، اور ربا جیسے مفاسد پر مشتمل ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں قرار دیئے جاسکتے، لیکن ہمیں یہ نکتہ لطیف یہاں ہمیں ذرا موش و مینا کرنا چاہئے کہ ہمارے یہ معاملات ایسی حکومت کے زیر انتظام کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں جن پر بلاشبہ یہاں کے غیر مسلموں کا تغلب و تسلط ہے، بلطف دیگر حقیقت میں یہ حکومت عملی حیثیت سے انہیں غیر مسلموں کی ہے اور کم از کم آج کے حالات میں تو کسی کو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہونا چاہئے۔ اور یہاں کے غیر مسلموں سے تمام عقود فاسدہ بشمول ربا و قمار جائز ہیں کیونکہ فقہ حنفی کی شرائط کے مطابق وہ عقود محض ظاہری شکل و شبہیت کے لحاظ سے فاسد ہیں، یا ربا، اور قمار ہیں ورنہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی کامل تحقیق فتاویٰ رضویہ جلد سابع، کتاب الریو میں ہے جو آپ سے مخفی نہیں۔ اسلئے آپ سے درج ذیل سوالوں کے جواب مطلوب ہیں۔

سوالات

- (۱) بیمہ اموال، اور بیمہ زندگی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
- یعنی وہ قرض ہیں، یا امانت ہیں، یا کفالت و ضمانت، یا کچھ اور؟
- نیز قرض کی تقدیر پر یہ ”حربا“ اور بہر حال، قمار ہیں، یا نہیں؟
- (۲) اگر یہ نیکی، ربا ہیں تو یہاں کی کمپنیوں سے (جو حکومت کی ہوں، یا خالص غیر مسلموں کی) ایسا عقد یا معاہدہ جائز ہے، یا نہیں؟ اور قمار ہونے کی صورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے

ہوتے ہوئے نفع کا حصول مطلق بنظر غالب ہو، ان بیہوشوں کی اجازت دی جاسکتی ہے، یا نہیں؟
جواب اثبات میں ہو تو شرط کی بھی فراغت فرمائیں۔

(۳) کیا ان عقود کو ضمان خطر طریق، ضمان درک، یا حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ سوکرہ کی جائز شکل سے ملحق کیا جاسکتا ہے، یا نہیں؟ — ؟ (رضان دوسوکرہ کے مسائل منسلک جزئیات میں مصرح ہیں)

(۴) بیہوشوں کے عدم جواز کی تقدیر پر انکم ٹیکس اور اسکے علاوہ دوسرے ٹیکسوں سے بچنے کے لئے بیہوش کی اجازت ہوگی، یا نہیں؟ — جبکہ ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں بچنے والے کا استحصال مستحق یا مطلق بنظر غالب ہے، اسنے یا اس سے کم مال کا ضیاع تمنا کی تقدیر پر محض ہر ہوم و ممبر دے؟

(۵) بعض صورتوں میں قانونی حیثیت سے بیمہ کرنا لازمی ہوتا ہے تو ان کے بارے میں حکم شرع کیا ہوگا؟

(۶) بہر حال ان عقود کے عدم جواز کی تقدیر پر :-

(الف) کیا یہ جائز ہوگا کہ ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی اضافی رقم یا بونس کو فرقہ دارانہ فسادات میں ناحق ضائع ہونے والے جان و مال کا عوض قرار دے کر وصول کر لیں۔ اور اپنے مصرف میں خرچ کریں؟
(ب) یا بہر حال (خواہ عوض مانیں، یا نہ مانیں) اسے لینا اور اپنے دینی و دنیوی امور میں استعمال کرنا جائز ہوگا، کیونکہ وہ مال فی الواقع مالِ مباح ہے جو بلا عذر و فریب وصول ہو رہا ہے؟

اب آئندہ اوراق میں فقہ حنفی کے چند جزئیات بھی ملاحظہ فرمائیں ممکن ہے کہ ان سے مسائل کے حل میں کچھ مدد ملے۔ آپ کا خیر اندیش

محمد نظام الدین (الرضوی)

خادم دارالعلوم اشرفیہ مباح العلوم مبارکپور

شب ۲۰ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ (ایک بجے شب)

تخریج

محمد زکاء الدین الرضوی

نظام المدارس الشریفہ العلوم
سبازپور

جزئیات

تین سال تک کے لئے یہ سلم جائز ہے بشرطیکہ اس پوری مدت میں مسلم نہ دستیاب ہونے کا ظن غالب ہو۔

قال : ولا يجوز النكاح حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين المحل ر أى محل الدين) حتى لو كان منتظماً عند العقد ، موجوداً عند المحل . أو على العكس . أو منتظماً فيما بين ذلك لا يجوز — لنا : قوله عليه السلام لا تسلفوا في القمار حتى يبدؤوا صلاحها . ولأن الفائدة على التسليم بالتحويل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل لينتقل من التحصيل إلى الهداية ص ۷۷ ج ۳ . باب التسليم)

ولا (یعنی التسلم) فی طعام قریبہ بعینھا ، أو شمرکة تخلط بعینھا . لأنہ قد یعتبر به أنه فلا یقدر علی التسليم . وإلیہ أشار علیہ السلام ، حیث قال : أرأیت لو أذهب الله تعالى الثمر یم یستحل أحدکم مال أخیه ، ولو كانت النسبة إلى قریبۃ لیبیان الصفة لا یاس به علی ما قالوا کما یخسر فی سبھا را والسبأ فی بقر غائبة ۵ (ہدایہ ص ۷۹ ج ۳ باب التسلم)

وأما الكفالة بالمال : فجائز معلوماً كان المكفول به ، أو مجهولاً ، إذا كان ديناً صحيحاً مثل أن يقول : تكفلتُ عنه بألف أو بمائت عليه ، أو بما يدركك في هذا البيع . لأن معنى الكفالة على التوسع في تحمل فيه الجعالة ، وعلى الكفالة بالدرک إجماع ، وكفى به حجة . وصار كما إذا كفل بشجرة صحت الكفالة وإن احتملت السوایة والإقتباز ، وشروط أن يكون ديناً صحيحاً ومراداً أن لا يكون يدل الكتابة ۵ (ہدایہ ص ۹۹ ج ۱ باب الكفالة)

ویجوز تعلیق الكفالة بالشروط ، مثل أن يقول ما یبایعك فلاناً فعلى ، وما ذاب لك عليه فعلى ، أو ما غضبت فعلى ، والأصل فيه قوله تعالى . ولن يجاء به حمل بعير وأنا به من عیم

والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك ، ثم الأصل أنه يعبر بتعلقها بشرط ملائمتها لها
مثل أن يكون شرطاً الوجوب الحق الخ

(هذه آية من ج ۲ ، كتاب الكفالة) كقالت مال كوش شرطاً على من كرسه في وفاء شريعت
حصه ۱۳ متعلقه باب میں ہے۔

ورمزا میں ہے : یقین المسلم قيمة خیرة و خیرة إذا اتلفه : تجب السدية علیه إذا قتله
خطاء و يجب كف الأذى عنه ۵۱

رد المحتار من ۲۷۲ ج ۲ فصل فی استئمان الکافر باب المستامن میں ہے قال فی شرح البیر
الأصل أنه يجب على الإمام نفقة المستأمنين ماداموا في دارنا فكان حكمهم كاهل الذمة إلا أنه
لا قصاص على سلمه أو ذمی بقتل مستأمن و يقتل من المستأمن بقتل مثله و يستوفيه و ارثه
ان كان معه و ذكر أيضاً ان المستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة لا يقام عليه إلا ما فيه
حق العید من قصاص أو حد قذف و عند أبي يوسف يقام عليه كل ذلك الا حد الخمر كاهل الذمة
ولو أسلم بعد المستأمن أجهل على بيعه و لدية ترك يخرج به ولو دخل مع امرأته و معها أولادهم غار
فأسلموا أحدهما أو صار ذمياً فالصغار تبع له بخلاف الكبار ولو ان ثلثت شعاع التبعية بالبلوغ عن عقل
ولا يصير الصغير تبعاً لأخيه أو عمه أو جده ولو الأب ميتاً في ظاهر الرواية و في رواية الحسن يصير مسلماً
بإسلام جده لا بالصحيح الأول اذ لو صار مسلماً بإسلام الجد لا بد له من إسلام الأب العلى فيلزم الحكم
بالردة لكل كافل لانهم أولاد آدم و نوح عليهما السلام ولو أسلم في دارنا وله أولادهم غار في دارهم
لم يتبعوه الا اذا خرجوا الى دارنا قبل موت أبيهم ۵۱ ملخصاً و سند ذكر عنه أن تبعية الصغار
تثبت بان كان ممن يعبر عنه نفيه و ذكر في موضع آخر أن المستأمن لو قتل مسلماً ولو علم اذ قطع
الطريق أو تجسس أخاً رافعت بها اليهم أو ذمی بمسلمة أو ذمية كرها أو سرق لا ينتقض عبدة اه
ملخصاً و حاصله أن للمستأمن في دارنا قبل أن يجبر ذمياً حكمه حكم الذمی الا في وجوب القصاص بقتله
و عدم المسؤاخذ لا بالعقوبات غير ما فيه حق العید و في أخذ العاشر منه العشر و قد مناقب هذا الباب
أنه التزام أمر المسلمين فيما يستقبل ان تولد على هذا لا يحل أخذ ماله بعقد فاسد بخلاف
المسلم المستأمن في دار الحرب فان له أخذ ماله برضاهم ولو برأ أو قتل لان ماله منهم مباح لنا
الا أن العذر حرام و ما أخذ برضاهم ليس عذراً من المستأمن بخلاف المستأمن منهم في دارنا
لان دارنا محل اجراء الاحكام الشرعية فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا بما يحل

من العقود مع المسلمين ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء لا يلزمه شرعا وإن جرت به العادة كالذي
يؤخذ من زوار بيت المقدس كما قد منا في باب العاشر عن الخیر الرملى وسيأتى تمامه في الجزية
وسمات برتا لا يظهر جواب ماكثر السؤال عنه في زماننا وهو انه جرت العادة ان التجار اذا استأجروا
مركبا من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون أيضا مال معلوما للرجل حربي مقيم في بلاد لا يسمى ذلك
المال سوكرة على أنه مضافه لك من المال الذي في المركب يحرق أو غرق أو تهب أو غير ذلك
الرجل ضامن له بمقايضة ما يأخذ منهم وله وكيل عنه متامن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية
بإذن السلطان يفتش من التجار مال السوكرة وإذا هلك من ماله في البحر شيء يؤدي ذلك المتامن
للتجاري يد له تمام ما الذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الماله من ماله لأن هذا التزام
مالي يلزمه فان قلت ان المورد اذا أخذ أجرا على البوذية يضمها إذا هلك قلت مسئلتان
هذا القبيل لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب وان كان صاحب السوكرة
هو صاحب المركب يكون أجيرا مشتركا قد أخذ أجرا على الحفظ وعلى الحمل وعلى كل من المورد والجور
المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالسوت والغرق وتحوط ذلك فان قلت سيأتى قبيل باب
كفالة الرجلين قال آخر أسئلة هذه الطريق فانه أمن فذلك وأخذ ماله لم يضمن ولو قال ان كان
مغروبا وأخذ ماله فانما من ضمن وعنده الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للغير
نقبا اه أي بخلاف الأولى فانه لم ينص على الضمان بقوله فانما من د في جامع القمولين الاصل
ان المغرور استمات يرجع على الغار لو حصل الضرر في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة
للمغرور انصار كتول الطعان لرب البراجعله في الدلو نجعله فيه فذهب من القرب الى الماء
وكان الطعان عالما به ضمن أو غرة في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة اه قل - الإبد في مسألة
التفسير من ان يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة الطعان المذكور لا وان يكون المغرور
غير عالما فلا شك ان رب البر لو كان عالما بقرب الدلو يكون هو المضع لئله باختياره ولنظا المغرور
ينبغي من ذلك لغة لما في القاموس غرة غرا وغرورا فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل
ناغته هو اه ولا يخفى ان صاحب السوكرة لا يقصد تفسير التجار ولا يعلم محمول الغرة

ع . سوكرة . یہفظ عربی ہے لفظ SECURITY (سیکورٹی) کا جس کا معنی امان و اطمینان ہے ، اسی

مناسبت سے عربی میں اس کا ترجمہ " عقد التامین " کیا گیا ہے ۔ ۱۲ محمد رضا الدین الزعفرانی

هل يكون أم لا وأما المخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له والتجار لا ينهون مال الموصوفة
 الا عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الثا لث فلم تكن مسئلتنا من هذا القبيل أيضا نعم قد يكون
 للتاجر شرك في بلد الحرب فيعقد شرا ويملك هذا العقد مع صاحب الموصوفة في بلادهم ويأخذ منه
 بدل الثا لث ويرسله الى التاجر فالظاهر ان هذا يجعل للتاجر أخذة لان العقد السادس جري بين حربيين
 في بلاد الحرب وقد حصل اليه ما لهم بينهما فلا مانع من أخذه وقد يكون التاجر في بلادهم فيعقد معهم
 هنالك ويقبض البديل في بلادنا أد بالعكس ولا شك أنه في الأولى ان حصل بينهما خصام في بلادنا لا تقضى
 للتاجر بالبديل وان لم يحصل خصام ودفع له البديل وكيله المستأمن هنا جعل له أخذه لان العقد
 الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أخذ مال حربي برضا وأما في صورة العكس بان يكون العقد
 في بلادنا والقبض في بلادهم فالظاهر أنه لا يجعل أخذه ولو برضا الحربي لا ابتناؤه على العقد الفاسد الصادر
 في بلاد الاسلام فيعتبر حكمه هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسئلة فاعظمه فانك لا تجد في غير
 هذا الكتاب - (رد المحتار ص ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵ ج ۳ باب المستامن)

برکاتی
 قانون پبلش
 اینڈ
 برکاتی
 پبلشرز
 پہلی منزل
 نیک محمد روڈنگ
 چاکلہ اسٹریٹ
 کراچی

دینی اور سماجی
 خدمت میں
 پیش پیش

حضرت مفتی قاضی عبد الرحیم صاحب

مرکزی دارالافتاء، سوگراں بریلی شریف

ہیمنہ زندگی و ہیمنہ مال

مسئلہ ۱: محبوبیت و دلالت (دوہا)۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم فاضل بریلوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بالکل قمار ہے اور محض باطل کر کسی عقد شرعی کے تحت میں داخل نہیں۔ ایسی جگہ عقد و فاسدہ بغیر عقد کے جو اجازت دی گئی ہے وہ اس صورت سے مقید ہے کہ ہر طرح ہی اپنا نفع ہو اور ایسی کمپنیوں سے متوقع نہیں لہذا اجازت نہیں کہ محقق المحقق علی الاطلاق فی فتاویٰ القدیر ص ۱۱۲ جلد ہفتم فتاویٰ رضویہ شریف۔ لیکن دوسری جگہ یہ فرمایا ہے۔ جبکہ یہ بیمہ صرف گورنمنٹ کرتی ہے اور ان میں اپنے نقصان کی کوئی صورت نہیں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کے سبب اس کے ذمہ کسی غلات شرع احتیاط کی پابندی نہ عائد ہوتی ہو جیسے ریلوے یا بج سے ممانعت۔ احکام شریعت حدود ص ۱۲۔ اور معلوم ہے کہ ایسی کوئی پابندی کمپنی عائد نہیں کرتی ہے لہذا جیون بیمہ کے لئے حکم جواز ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ فقیہ اعظم قدس سرہ فتاویٰ امجدیہ میں فرماتے ہیں:۔ اگر یہ کمپنیاں فاضل کفار کی ہوں تو بیمہ کرانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ مسلم کا نقصان نہ ہو اور اس کو بار بار قرار دے کر حرام کہنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ سوال ۱۲ کے جواب سے ظاہر ہے۔ ”وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔“ سوال ۱۳ کی تفصیل رسالہ بینک میں ملاحظہ ہو۔ ہر دو نا ضلعین جلیلیں قدس سرہما کے فتاویٰ سے میں متفق ہوں اور امام ابن الہمام صاحب درمناکر قدس سرہما الغریز کے کلمات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اس مسئلہ مسئلہ میں میرا جواب یہی ہے کہ جیون بیمہ جائز ہے وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

۱۴۔ ان عقد و فی داخل نہیں نہ سو کرہ کی صورت ہے بلکہ لاٹری کی طرح بیمہ بھی ہے اور دونوں کے مقاصد ایک ہیں کہ لوگوں سے ایک خطیر رقم اکٹھا کر کے اپنے کاروبار کو فروغ دینا اور انعام وغیرہ کا مقصد اپنی کمپنی کی جانب لوگوں کو راغب کرنے کیلئے ہے چونکہ کمپنی کو اس سے فائدہ کثیر ہوتا ہے۔ اسی لئے انکم ٹیکس وغیرہ کی چھوٹ دی جاتی ہے وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

۱۵۔ اگر جیون بیمہ کرا لینے سے ٹیکس وغیرہ کی چھوٹ ملتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جنرل انشورنس کی بعض صورتوں میں زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے اور بعض صورتیں بہت نقصان دہ ہیں۔ شاید آگ کے لئے بیمہ لرایا تو انس

اس کے لئے جو رقم بیکر کسی عیسیٰ ہے وہ واپس نہیں ہوتی تب جب کہ سال بھر کے اندر آگ نہ لگے اور اگر آگ لگ بھی جائے تو معاوضہ کی رقم کا حصول ایک امر دشوار گزار ہے اور ضروری نہیں کہ سال کے اندر آگ لگ جائے تو یہ لامٹری کی شکل ہے اور نام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی سندس سرہ کے ان کلمات پر نظر کی جائے کہ ہر طرح ہی اپنا فتنہ ہو تو جنرل انشورنس کی اکثر صورتیں عدم جواز کی حد میں داخل ہیں کہ جنرل انشورنس میں جو رقم بیکر کرانے کے لئے دی جاتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اگر بالفرض معاوضہ مل جائے تو وہ نفع یا کچھ زیادہ ہوتا ہے اور اگر تمام مراحل سے گزر کر معاوضہ لینے کی صورت ہو بھی جائے تو حصول رقم کے رشوت کی بھیئت دینی پڑتی ہے۔ مزید برآں بعض لوگ جیوٹ اور مکروفریب کر کے رقم حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں اسپیڈنٹ وغیرہ کا فرضی کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیشہ فنانا جائز و حرام ہے حربی سے بھی روا نہیں ہے عیدر وید عہدی جائز نہیں ہے۔ واللہ الہادی وھو یستالی اعلم

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ علیہ کے
مشائخ کرام کے حالات زندگی پر جامع تصنیف

اصح التواتر و تارة خاندان بکات

تاج العہد
مولانا محمد علی
مصنف
اولاد رسول
رحمۃ اللہ علیہ

برکاتی پبلشرز
پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ چھانڈ
اسٹریٹ کھارادر کراچی۔ ۷۴۰۰۰

حسب مولانا عبید اللہ حکیم ضامن قادی

جامعہ نظامیہ پاکستان

ہیمہ کی شرعی حیثیت

۱۔۔۔ ہیمہ کا معاہدہ صحیح ہے، مستان جو رقم قسط ادا کرتا ہے وہ معاہدہ ہے اس تحفظ کا جو مؤثرین کی جانب سے فراہم کیا جاتا ہے اور یہ تحفظ ہیمہ کی رقم کی ادائیگی کی صورت میں ہوتا ہے مستان بروقت صرف ایک قسط ادا کرتا ہے باقی اس کے ذمہ دین ہے اور ہیمہ کی رقم مؤثرین کے ذمہ دین ہے اس طرح یہ معاہدہ صحیح الدین بالہ دین پر مشتمل ہے۔

اس معاہدے میں کئی وجہ سے غرر پایا جاتا ہے۔

۱۔ ہیمہ زندگی کے علاوہ تمام اقسام ہیمہ میں معاہدہ کے وقت ہیمہ کی رقم موجود اور مستحق نہیں ہوتی جب تک خطرہ واقع نہ ہو جائے اس کی تعیین نہیں ہوتی یہ غرر فی الوجہ و التبعین ہے۔

۲۔ ہیمہ زندگی کے علاوہ باقی قسمیں میں مدت ہیمہ گزر جانے کے باوجود حادثہ پیش نہیں آتا تو ہیمہ کی رقم سوخت ہو جاتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ غرر فی الحصول ہوا۔

۳۔ زندگی کے ہیمہ کے علاوہ اقسام میں اگرچہ رقم کی زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کر دی جاتی ہے لیکن نقصان ہونے پر نقصان کے تناسب سے معین کی جاتی ہے یہ غرر فی المقدار ہے جب کہ ہیمہ کی قسط فوری طور پر ادا کر دی جاتی ہے۔

۴۔ ہیمہ کی تمام قسموں میں ہیمہ کی قسط ادا کرنے کا وقت مقرر ہوتا ہے جب کہ ہیمہ کی رقم ادا کرنے کا وقت مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ موت اور حادثے کا وقت حقیقی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ غرر فی الابل ہے۔

پھر یہ عقد، قمار بھی ہے جیسے کہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے فتاویٰ رضویہ (جلد ہفتم ص ۱۱۳) میں فرمایا ہے۔

اس میں ربا کا پہلو بھی موجود ہے کیونکہ سستا بننے جتنی رقم جمع کر دائی ہے اس پر بیمہ کمپنی کے قواعد کے مطابق معین نفع بھی دیا جاتا ہے ۔

امام اسعد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ کیا ہندوستان کے اہل حرب سے ربا لینا جائز ہے ؟ خواہ وہ ہنود ہوں یا نصاریٰ ۔
اس کے جواب میں انھوں نے فرمایا :

- ۱۔ بحمدہ تعالیٰ ہندوستان کو دارالاسلام ہے ۔
- ۲۔ ربا کے بارے میں حق یہ ہے کہ مطلقاً ناجائز ہے ، کیونکہ نصوص تحریم مطابقت ہیں ۔
- ۳۔ باقی رہا دارالحرب میں زائد مال کا لینا وہ ربا ہے ہی نہیں ، کیونکہ ربا مال معصوم میں ہوتا ہے اور دارالحرب والوں کا مال معصوم نہیں ہے ۔
- ۴۔ یہ حکم ہر حربی غیر سٹامن کو شامل ہے ، اگرچہ وہ دارالاسلام میں ہو ، کیونکہ دارودہ دار معصوم نہ ہونے پر یہ اور عدم عصمت سب کو شامل ہے ، ہم پر ان کے ساتھ صرف غدر (دھوکہ) ناجائز ہے ، اسکے بغیر ان کا مال جس عثمان سے بھی لے لیا جائے جائز ہے ، کیونکہ یہ مال مباح لیا گیا ہے (شرط یہ ہے کہ بیعت نہ ہو کہ میں سود لے رہا ہوں ، ورنہ ناجائز ہو گا) ۔
- ۵۔ اس کے باوجود بطور تنبیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حربی غیر سٹامن سے زائد مال اعلانیہ لے گا اگرچہ یہ صحیح نیت کے ساتھ لے گا ، لیکن عوام اس پر ربا خوردی کا الزام لگائیں گے ، چونکہ تہمت کے مقامات سے بچنا چاہئے اس لئے دینی حیثیت رکھنے والے حضرات کو اس سے بچنا چاہئے ۔ (ترجمہ غزلی عبارت مختصراً)
(فتاویٰ رضویہ جلد ۷ ص ۱۲۵)

اس کے باوجود دوسری جگہ سے متعلق سوال کے جواب میں فرماتے ہیں :

یہ بالکل قمار ہے اور محض باطل کہ کسی عقد شرعی کے تحت داخل نہیں ، ایسی جگہ عقد و فاسدہ بغیر عقد کے جو اجازت دی گئی وہ اس صورت سے معتد ہے کہ ہر طرح اپنا ہی نفع ہو اور یہ ایسی کمپنیوں میں کسی طرح متوقع نہیں ، لہذا اجازت نہیں ، کما حقہ المحقق علی الاطلاق فی فتوح القدیر :

(فتاویٰ رضویہ جلد ۷ ص ۱۱۴)

۳۔ عقد بیمہ کو بخان خطر طریق یا ضمان ربک پر قیاس کرنے کا سوال تو اس وقت ہو گا جب بیمہ میں غرر فاحش ، قمار اور ربا وغیرہ مفاسد نہ پائے جائیں ، ان کے ہوتے ہوئے قیاس اور اکتان کا کیا فائدہ ہو گا ؟ ۔
علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوکرہ کی جو صورت بیان کی ہے اس میں تو انھوں نے ہلاک ہوئی والے

مال کا معاوضہ لینے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں :

۴۔ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ لِلتَّاجِرِ اخْتِارَ بَدَلِ الْهَائِلِثِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ هَذَا لَا تَزَامُ

مَالًا يَلِغُ فِيهِ ۖ (رد المحتار جلد ۲ ص ۲۴۳)

۴۔ ٹیکسوں سے بچنا ایسا امر نہیں ہے کہ انسان حالتِ اضطرار کو پیش جائے اور اس کے لئے ناجائز امور کا ارتکاب جائز ہو جائے۔

۵۔ قانونی اعتبار سے بیمہ کرنا لازمی ہو تو ضرر سے بچنے کے لئے بیمہ کرایا جائے اور ساتھ ہی کھدی جائے کہ میں یا میرا وارث اتنی ہی رقم لے گا جتنی کہ جمع کروائی ہوگی۔

۶۔ (الف) جب یہ عقد ناجائز ہے تو اضافی رقم لینے والا گنہگار ہوگا، اسے چاہئے کہ زائد رقم غریبوں میں تقسیم کر دے۔

فسادات میں ناحق ضائع ہونے والے جان و مال کا معاوضہ قرار دے کر اضافی رقم کا وصول کرنا اور اپنے مصارف میں خرچ کرنا ایک ناجائز کام کا پورا زور کھولنے کے مترادف ہے، نیز نقصان کسی کا ہو اور معاوضہ کوئی دوسرا وصول کرے یہ بھی خلافِ معقول ہے۔

(ب) اس سوال کا جواب سوال ۵ کے جواب میں آچکے ہیں۔

شرح حلیہ سیرت

چھٹی، آٹھویں اور نویں جلد منقطع عسکرم پر آچکی ہیں ۱
مزید جلدوں میں بھی کام جاری ہے

حضرت فیصل احمد اویسی مد
مفت، علاقہ

برکاتی پبلشرز
پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ
چھاگلا اسٹریٹ کھارل دو کراچی

جان و مال کا بیمہ

اور ان کی شرعی حیثیت

ان : من لا یغنی عنہ نظام (تدوین حقائق قضوی) ———— ترکی بھلی شوری، جامعہ اسلامیہ (شیخوفیہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بیمہ داروں کے ذریعہ بیمہ کمپنی میں جو مال جمع ہوتا ہے وہ یا تو امانت ہے، یا قرض، یا مضاربت۔ امانت کا احتمال تو اس لئے ناقابل اعتبار ہے کہ اس میں صرف اس المال کی واپسی ہوتی ہے، اور مال ضائع یا ہلاک ہو جائے تو اس میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن بیمہ کمپنی اس کے برخلاف تاوان کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اصل مال پر ایک طے شدہ درجے پر کچھ اضافہ بھی دیتی ہے۔

اور اسے مضاربت بھی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ مضاربت کی ایک لازمی شرط یہ ہے کہ تجارت میں خسارہ ہو تو اس کا تہا ذمہ دار رب المال (سرمایہ دار) ہوتا ہے، مضارب (تاجر) کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ البتہ نفع میں دونوں کسی بھی طے شدہ فیصد یا حصہ شائع کے حساب سے باہم شریک ہوتے ہیں، علاوہ ان میں یہاں بھی اس المال مضارب کے پاس امانت ہوتا ہے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ کمپنی کے ذریعہ سرمایہ کاری میں صاحب مال خسارہ کا قطعی ذمہ دار نہیں ہوتا، اور مال کے ضیاع کی صورت میں تاوان کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ لہذا کمپنی میں جمع شدہ مال کی شرعی حیثیت قرض کی ہے کہ اس میں مثل مال کی واپسی ہر حال لازمی ہوتی ہے اور اس پر کچھ اضافہ کا معاہدہ کمپنی کی دیتا میں رائج ہے۔

قرض لین دین کی شرط | اسلام کے نزدیک قرض ایک قسم کا احسان، یا تہرہ صلب ہے اسلئے

وہ اسے ہر قسم کے باری منافع سے پاک و منزہ دیکھنا چاہتا ہے اور کسی معاہدہ کی وجہ سے منافع کے لین دین کو ربا و سود قرار دے کر ناجائز گردانتا ہے یعنی اسلام کے اصول کے مطابق قرض پر مشروط نفع کا لین دین سود ہے جو قطعی حرام و گناہ ہے۔ ہم آگے چل کر اس مسئلہ پر قدرے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، اس مقام پر صرف پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔

ارشاد نبوت ہے۔

كُلُّ قَرْضٍ جَزْ مِنْفَعَةٍ خَيْرٌ بَا
قرض کی وجہ سے جو نفع حاصل کیا جائے وہ حرام ہے۔

یہ اندر ایہ بحوالہ مسند حارث

بیمہ دار کو رائس المال پر تھوڑا یا زیادہ جو کچھ بھی اعتقاد وصول ہوتا ہے وہ اپنی ظاہری شکل میں سود ہی معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے علماء کا ایک مختصر طبقہ اسے ناجائز قرار دیتا ہے، اس طبقہ کے خیال میں یہ اعتقادی رقم مطلقاً سود ہے جو کسی طرح حلال نہیں۔ لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ اس میں کچھ توسع کا قائل ہے وہ اسے مطلقاً سود ماننے کے لئے آمادہ نہیں۔ اس کی وضاحت کے لئے پہلے تین ضروری مقدمات کو ذہن نشین کیجئے۔

دنیا میں ایسے دلتے انسان اسلام کی نگاہ میں چار حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

پہلا مقدمہ

(۱) مسلم (۲) غیر مسلم ذمی (۳) غیر مسلم مستامن۔

(۴) وہ غیر مسلم جو ذی ہو، زمستان۔

* مسلمان، تو وہ ہے جس نے مذہب اسلام کو قبول کیا اور اس کے تمام اصول و فروع، عقائد و عبادات و معاملات میں اس کی پابندی کا دل و زبان سے عہد و عنایت کیا۔

* غیر مسلم ذمی، وہ شخص ہے جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن سلطان اسلام سے اجازت حاصل کر کے دستوری معاہدہ کے ساتھ اسلامی حکومت میں اس نے مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی وہیں کا باشندہ ہو گیا۔

* غیر مسلم مستامن، یہ بھی ایک طرح کا ذمی ہی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کا قیام اسلامی حکومت میں محض عارضی ہوتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کسی بھی غیر ملک میں ویزا (visa) لے کر جانے والے کا قیام عارضی ہوتا ہے۔

* وہ غیر مسلم جو ذی ہو، زمستان، اس کی تعریف اس کے نام سے ظاہر ہے۔ بلقذا دیگر یہ شخص ہے جو سلطان اسلام سے کوئی دستوری معاہدہ کئے بغیر دارالاسلام میں عارضی، یا مستقل رہائش پذیر ہو، یا غیر دارالاسلام کا باشندہ ہو۔

ذمی اور مستامن چونکہ اپنی رضا و خوشی سے سلطان اسلام سے دستوری معاہدہ کر کے اس کی حکومت میں مستقل، یا عارضی رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس معاہدے میں ان پر کوئی جبر و زور نہیں ہوتا، اس لئے دیوانی کے معاملات اور تعزیرات میں ان کا حکم ٹھیک رہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ لہذا جو معاملات مسلمانوں کے درمیان باہم حرام و گناہ ہوں گے وہ تمام معاملات مسلمان اور غیر مسلم ذمی و مستامن کے درمیان بھی حرام و گناہ قرار پائیں گے قانون اسلامی کی بڑی مستند کتاب "المہند (ریکا)" میں ان کے احکام ان الفاظ میں درج ہیں۔

وأهل الذمة في البيعات كالسلمين
لقوله عليه السلام في ذلك الحديث
فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم
ما على المسلمين - ولأنهم مكلفون
محتاجون كالمسلمين - إلا في الخمر
والخنزير خاصة ، فإن عقدهم
على الخمر كعقد المسلمين على
العصير ، وعقدهم على الخنزير
كعقد المسلم على الناقة لأنها أموال
في اعتقادهم ونحن أمرونا بأن نتركهم
وما يعتقدون - (۱)

غیر مسلم ذمی (مستامن) خرید و فروخت وغیرہ
کے معاملات میں مسلمانوں کی طرح ہیں اسلئے کہ رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا
انھیں پتا دو کہ جو معاملات مسلمان کیلئے حلال ہیں
وہ ان کیلئے بھی حلال ہیں ، اور جو معاملات مسلمانوں
پر حرام ہیں وہ ان پر بھی حرام ہیں اور اسلئے بھی کہ
وہ بھی مسلمانوں کی طرح سے مکلف ، واجتنبایہ بستہ
خاص طور پر شراب و خنزیر کے سلسلے میں ان کا حکم
مسلمانوں سے الگ تھلگ ہے کیونکہ ان کے نزدیک
شراب کی خرید و فروخت مسلمانوں کے شرعاً انکار کی
خرید و فروخت کی طرح ہے۔ اور ان کے یہاں خنزیر

کی خرید و فروخت مسلمان کے بکری خریدنے بیچنے کی طرح ہے کیونکہ شراب و خنزیر ان کے
مذہب و اعتقاد میں مال ہیں ، اور شریعت اسلامی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انھیں ان کے
عقیدہ و مذہب پر آزاد چھوڑ دیں ۔

اور جس غیر مسلم نے سلطان اسلام سے کوئی دستوری معاہدہ نہیں کیا اس پر عبادت کی طرح سے دیوانی کے معاملات
میں بھی اسلامی قانون کا اطلاق نہ ہوگا ، اور اسے اس بات کی مکمل آزادی حاصل ہوگی کہ اپنے تمام مال و اسباب
میں اپنے مذہب کے مطابق جیسے چاہے تصرف کرے کہ جب اس نے مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا اور کاروبار میں بھی اس
نے اسلامی اصولوں سے کوئی مضامکت نہیں کی تو اسلامی اصول کی پابندی اس کے ذریعوں عام نہ ہوگی ؟

قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ امر واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق
سود صرف مسلم اور ذمی و مستامن کے مال میں ہی متفق ہوگا ۔

دوسرا مقدمہ

مسلم کے مال میں تو اس لئے سود متفق ہوگا کہ یہ اسلام کا بیروہ ہے ، اور اسلامی احکام کا مخاطب ہے پس
اسلام کا قانون سود اس کے مال میں جاری ہوگا ۔

اور ذمی و مستامن کے مال میں اس لئے یہ قانون جاری ہوگا کہ انھوں نے اس باب میں خوش دلی سے اسلامی اصولوں

کے ماتنے کا عہد کیا ہے۔

لیکن جو غیر مسلم ذی ایمان نہیں وہ نہ تو اسلامی احکام کا مخاطب ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں اس کا کوئی رضا کارانہ مسابہ ہے، لہذا اس کے مال میں شرعی اصطلاح کا سودا مستحق نہ ہوگا۔ تاکہ یہ نہ ہو کہ اسلام نے ان پر اپنے پرسنل لازمہ کا کوئی حکم جاری کیا، یا ان کے فکر و اعتقاد یا نہ ہی آزادی میں کوئی رخنہ اندازی کی۔ اس کا بیان حدیث پاک میں بڑے نمایاں الفاظ میں موجود ہے۔ ارشاد نبوت ہے:

لَا دِيَارَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ
غیر مسلم جو ذی ایمان نہ ہو، اور مسلم کے درمیان کوئی
محالہ سود نہیں۔^(۱)

تیسرا مقدمہ

آج عام طور سے دنیا میں ایسے ہی غیر مسلم پائے جاتے ہیں جو ذمی نہیں اور بہت سے ممالک میں ان کی حکومت بھی ہے جیسے امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، جاپان، نیپال، وغیرہ، ہندوستان کے غیر مسلم باشندے بھی ذمی یا مستامن نہیں، جیسا کہ ان کی تعریف سے عیاں ہے۔ آج سے تین سو سال پہلے ہندوستان کے ایک مایہ ناز، ہلیل القدر و معتد عالم حضرت علامہ احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نظریہ پیش کیا تھا۔ اور حقائق کا صحیح جائزہ لیتے سے یہ حقیقت بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ یہاں عملی طور پر حکومت بھی انھیں لوگوں کی ہے گو نام جو کچھ بھی ہو اور کم از کم آج کے حالات میں تو کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے ایسے غیر مسلم اور ان کی حکومتیں سیکولر (SECULAR) یا غیر اسلامی ہیں۔ انھیں اسلام کے قانون معاملات سے کوئی سروکار نہیں،

ماننی قریب ایک عبقری نقیہ اور اسلامی قانون کے ماہر کامل امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں مختصر و مفصل بہت سے فتاویٰ ارقام فرمائے ہیں، وہ فتوؤں کا اقتباس یہاں پیش کرتا ہوں:

آپ سے سوال ہوا کہ:

گورنمنٹ جو قرضہ کا منافع دے رہی ہے اس کا لینا جائز ہے، یا نہیں؟

تو آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ:

معذورانہ وغیرہ میں جو مراحت ہے کہ معاملات کے باب میں کفار بھی اسلامی احکام کے مخاطب ہیں قریب ان کفار سے غیر مسلم ذی ایمان ہیں جیسا کہ یہ آئین کی اس عبارت سے عیاں ہے: وَأَمَّا الْإِسْلَامُ الْمُبْتَاعُ فَيُسَلِّطُ لِعَرَبِيَّةِ الْوَبَا فَيَجْعَلُ الْوَبَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالَّذِي لَأَنْ حُرْمَةُ الْوَبَا ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ لِأَنَّ الْكُفَّارَ الْمُخَاطَبِينَ بِشَرَايِعِ حُرْمَاتِ دِيْنِهِمْ لَمْ يَكُنْ نَوَاحِطُ الْوَبَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ عِبَادَاتِ الْوَبَا (بدائع ص ۱۹۷)

(۱) الدرر السنية بحوالہ بیہمی۔

سود کی نیت سے لینا جائز نہیں، اور اگر کسی گورنمنٹ یا اس کی رعیت خواہ اور شخص کا شرعاً کچھ آبلے اس میں وصول سمجھنا بلاشبہ روا، یوں ہیں اگر بیت المال میں حقدار ہو تو اس میں لے سکتا ہے، اور اگر کچھ نہ ہو اور اسے سود نہ سمجھے بلکہ یہ تصور کرے کہ ایک جائز مال برضائے مالک بلا غدر و بد عہدی ملتا ہے تو وہ بھی روا ہے۔

اعمال حکم یہ ہے۔ مگر اہل تقویٰ خصوصاً مسند اکوان و دھورتوں، خصوصاً اخیرہ سے احتراز چاہئے کہ نادانانہ اسے سہم نہ کریں، حدیث میں ہے تہمت کی جگہوں سے بچو۔
ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں:

”یہاں کے ہندو وغیرہ جتنے غیر مسلم ہیں ان میں نہ کوئی ذی ہے، نہ مستامن اور جو غیر مسلم نہ ذی ہو نہ مستامن سوا غدر و بد عہدی کے مطلقاً ہر کافر سے بھی حرام ہے۔ اس کی رضا سے اس کا مال جس طرح ملے، جس عہد کے نام سے ہو مسلمان کیلئے حلال ہے“ (۱)

سود نہ سمجھنے کی قید اس لئے ہے کہ ”جائز کام“ بھی ناجائز سمجھ کر کرنا گناہ ہے جیسے دور سے ایک خاص طریقے اور ڈھنگ پر رکھے ہوئے کپڑے کو اجنبی عورت سمجھ کر بری نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے کہ یہ اپنے غور پر نا فرمانی خدا پر اقدام ہے۔

واقعہ ہے کہ یہاں کے غیر مسلموں اور یہاں کی حکومت سے مسلمان کا کوئی معاملہ جیسے سود نہیں ہوتا، دیکھو یہی ان کے درمیان کوئی معاملہ اپنی شرعی حقیقت کے لحاظ سے قمار بھی نہیں ہوتا۔ البتہ سود و قمار کی شکل پر یہاں کے غیر مسلموں، یا یہاں کی حکومت سے مسلمان کا جو بھی معاملہ ہو اس کے جواز کے لئے یہ شرط ہے کہ نفع مسلمان کو ملے اور قمار کی شکل میں غلبہ مسلمان کو حاصل ہو۔ یعنی اگر مسلمان کو اپنے قلب و کامیابی کا یقین یا گمان غالب ہو تو ان سے قمار کی شکل کا معاملہ کر سکتا ہے ایسا ہی رد اختیار میں نسخ القدیر کے حوالے سے ہے۔

زندگی بیمہ کا حکم زندگی بیمہ بینکوں کے متواتر جمع کھاتے (کیو مو لے ٹیوڈ پوزٹ اکاؤنٹ - C.D.A) کے مشابہ ہے۔ یہاں سود کے بجائے بونس (BONES) کے نام پر نفع ملتا ہے لیکن شرعی نقطہ نظر سے حقیقت دو باتوں کی ایک ہے کہ دونوں قرض کا نفع ہیں لہذا تفصیل بالک کے مطابق یہاں بھی اضافی رقم سیانہ اور اسے لینا جائز ہو نا چاہئے۔

البتہ قرض کا یہ معاملہ ”متواتر جمع کھاتے“ سے مشابہت کے ساتھ ساتھ قمار و غرر پر بھی مشتمل ہے جو ”زندگی بیمہ“

کی پوری مدت کو جاری و میٹا ہے مگر یہ قرار اپنے نافع و مضر ہونے کے لحاظ سے مدتِ بیمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔

ایک : ابتدائی تین سال کی مدت۔

دوسرے : اس کے بعد کی مدت۔

یہ کے ابتدائی تین سال کا زمانہ بڑی ہی امید و بیم کی کشمکش کا زمانہ ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے تین سال سے پہلے ہی قسطوں کی ادائیگی موقوف ہوگئی اور آئندہ پانچ سال کی مدت کے اندر باقی ماندہ رقم یک مشت مع اضافہ جمع ہو سکی تو تمام جمع شدہ رقم سوخت ہو جائے گی اور بیمہ دار ریالیسی ہولڈر (POLICY-HOLDER) خوف و بیم کی ہیبت تاریکی سے نکلنے کے بجائے یقینی محرومی کے ایسے گھٹا ٹوبہ اندھیرے میں بھٹس کر رہ جائے گا جہاں سے کبھی امید کی کرن نمودار نہ ہوگی۔ ہاں اگر یہ زمانہ خیر و خوبی کے ساتھ گزر گیا اور تین سال کی تمام قسطیں ادا ہو گئیں تو اب محرومی کے اندیشے و غرر کا بادل چھٹ گیا اور مستقبل کچھ یوں تابناک ہو گیا کہ اس المال مع اضافہ (BONES) بہر حال ملے گا، اب یہاں تو صرف نفع یا اضافہ کی کمی بیشی تک محدود ہے کہ بیمہ دار اگر خوش قسمتی سے بیمہ کی میعاد سے پہلے ہی جاں بحق ہو گیا تو نفع زیادہ ملے گا، ورنہ کم، لیکن نفع بہر حال ملے گا۔ سلعِ زندہ گی بیمہ کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بیمہ کرانے والے کو اپنی آمدنی، نیز موجودہ مال و متاع کے پیش نظر ظن غالب ہو کہ وہ ابتدائی تین سال کی قسطیں ادا کرے گا۔ فقہ الامت صدر الشریعہ حضرت مولانا ابجد علی قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کے ایک مختصر فتوے میں بھی اس شرط کی جھلک ملتی ہے۔

آپ سے سوال ہوا :

”زندہ گی بیمہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟“

تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا :

”اگر کمپنیاں خاص کفار کی ہوں تو بیمہ کرانے میں کوئی حرج نہیں جب کہ مسلم کا نقصان نہ ہو اور

اس کو ربا و قمار قرار دے کر حرام کہنا صحیح نہیں جیسا کہ سوال نمبر کے جواب سے ظاہر ہے“ (۱)

لیکن بے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ مال کے آتے جاتے یا آدمی کے مرنے بگڑتے دیر نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ارب پتی ہو اور چند گھنٹوں میں بھکاری ہو جائے

ازالہ شبہات

ذیل غادر رائج۔ اس لئے آیات کے باب میں ظن غالب کا اعتبار ریت کا محل تعمیر کرنے کے مرادف ہے۔

لیکن کتب فقہ کے مطالعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ آیات کے سلسلے میں بھی ظن غالب کا اعتبار ہوگا۔ اور

ارب پتی کا چند گھنٹوں میں بھکاری ہو جانا نوادرات سے ہے۔ جو اصل حکم پر اثر انداز نہیں ہوتے،

(۱) بیک کے مناقب کا مشعل حکم۔

عامہ کتب فقہ میں بیع مسلم کے باب میں صحت مسلم کی ایک بنیادی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ وقت عقد سے وقت ادا تک مسلم فیہ یعنی بیع کا برابر دستیاب رہنا ضروری ہے اگر اس مدت میں کبھی بھی وہ نایاب ہوئی تو مسلم فاسد ہو جائے گا۔ پھر اس شرط پر یہ تفریع کی گئی ہے کہ اگر کسی خاص آبادی یا معین باغ کے گیسوں، اناج یا پھل کی بیع مسلم ہوئی تو بیع ناجائز ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ معین باغ یا آبادی کے پھل یا اناج آفت سہاوہ وغیرہ سے تباہ و نایاب ہو جائیں اور یہ احتمال یہاں زیادہ ہے لیکن اگر کسی صوبہ یا ضلع کے اناج و پھل کی بیع ہو، یا مخصوص باغ و آبادی کا ذکر بیان صفت کے لئے ہو تو بیع جائز ہوگی کیونکہ یہاں یہ گمان غالب ہے کہ بڑے شہر یا صوبہ، یا خاص صفت کے تمام پھل و اناج ناپید، یا تباہ نہ ہوں گے بلکہ دستیاب رہیں گے۔ ملک العلماء امام غلام الدین ابوبکر بن مسعود کا شانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ رقمطراز ہیں:

وعلى هذا يخرج ما إذا أسلم في حلة
موضع أمته إن كان مما لا يتوهم القطع
طعامه جاز السلم فيه، كما إذا أسلم
في حلة خراسان، أو العراق، أو غيرها
لأن كل واحد منهما اسم لولاية - فلا
يتوهم انقطاع طعامهما - وكذا إذا أسلم
في طعام بلدة كبيروت كسمرقند، وبنغازي
أو كاشان جاز - لأنه لا يتوهم انقطاع
البلاد الاعلى سبيل التدقيق والساد
ملحق بالعدم - ۱۱۷

درخت یا اراضی پر یہ تحریر کی جاتی ہے کہ کسی خاص
جگہ کے گیسوں کی بیع مسلم ہوئی تو اگر وہاں کے
غلے کا ختم یا نایاب ہو جاتا ہو تو وہاں مسلم
صحیح ہوگا جیسے خراسان، عراق، یا فرغانہ کے غلے
میں مسلم ہو تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ ان میں سے ہر ایک
سلطنت کے نام ہیں تو ایک سلطنت کے غلے کا ختم
ہو جانا محتمل نہیں ہے۔ یہ بھی جب کسی بڑے شہر
جیسے سمرقند، بخارا، یا کاشان کے غلے میں مسلم ہو جائے
یہ بھی درست ہے کیونکہ ان بلاد کے تمام غلے کا ختم
ہو جانا بھی محض ایک نادرا امر ہے اور نادرا امر، معدوم
کے درجہ میں ہوتا ہے۔

یہ پھر دو سطر بعد اس مسئلے کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:

مع بیع سلم وہ بیع ہے جس میں دام نقد اور سامان اور عمارت ہوتا ہے اس بیع میں بائع کو مسلم فیہ کہتے ہیں اور بیع کی
کی ادائیگی کیلئے کم از کم ایک ماہ یا اس سے زیادہ کی مدت مقرر ہوتی ہے یہ مدت دو تین سال بھی ہو سکتی ہے ۱۱۸
۱۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ص ۲۱۱ جلد ۵ - کتاب البیوع۔

والمصحيح ان الموضع المضاف اليه
الطعام ان كان مما لا ينقد طعامه غالباً
يجوز السلم فيه سواء كان دلياً، أو
بلدة كبيرة لأن الغالب من أحكام الشرع
مصدق بالمتيقن وإن كان مما يحتمل
أن ينقطع طعامه فلا يجوز فيه السلم
كما روي بعينها، أو ترويه بعينها، لأنه
إذا امتثل الإنقطاع لأعلى سبيل
التدرة لا تثبت القدرة على التسليم
لما ذكرنا أنه لا تدرة له للحال،
لأنه بيع المفاليس ومن ثبوت القدرة
عند محل الأجل شك لا احتمال
الإنقطاع فلا تثبت القدرة مع الشك
وقد روي أن زيد بن شعبة لما أراد
أن يسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: أسلم إليك من نخل نخلة بعينها!
فقال عليه الصلاة والسلام: أمانى تمر
نخلة بعينها فلا - ۵۱ -

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان
الصفة لا بأس به على ما قالوا
كالخشموني يبيغوا واليساخي بفقرعانة

صحیح یہ ہے کہ جس جگہ کے غلے میں سلم ہوا ہے اگر وہاں کا
غلہ عام طور سے ختم نہیں ہوتا تو وہاں سلم صحیح ہے خواہ وہ
جگہ کوئی سلطنت ہو یا بڑا شہر۔ کیونکہ احکام شرع
میں غالب اوقوعاً متیقن کے درجہ میں ہوتا ہے۔ اور
اگر یہ احتمال ہو کہ وہاں کا غلہ ختم ہو جائے گا مثلاً کسی معین
زمین یا آبادی کے غلے میں سلم ہوا ہو تو وہاں سلم صحیح نہیں
کیونکہ جب وہاں غلے کے ختم ہو جانے کا احتمال زیادہ ہے،
تا وہ نہیں ہے تو تسلیم بیع پر قدرت ثابت نہیں ہوتی
یہ اس لئے کہ جیسا کہ ہم بیان کر آئے، یہ مفلسوں کی
بیع ہے اور انھیں فی اکمال تسلیم بیع پر قدرت
نہیں اور غلہ کے ختم ہو جانے کے احتمال کی وجہ سے
ادائیگی کے وقت بھی تسلیم بیع پر قدرت مشکوک
ہے لہذا شک کے ساتھ قدرت کا ثبوت نہ ہوگا۔
حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب حضرت زید بن شحبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سلم کرنا چاہا تو دریافت کیا کہ ایک معین باغ کے کھجور
میں سلم کروں؟

تو سرکار نے فرمایا: نہیں

کسی خاص آبادی کی طرف انانج کی نسبت اگر بیان
صفت کیلئے ہو تو جیسا کہ مشائخ نے فرمایا اس میں کوئی
خرج نہیں، جیسے بخارا کا خشمونی اور نرغان کا باغی گیہوں۔

ان عبارات سے یہ امر واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ مالیات کے باب میں بھی ظن غالب کا اعتبار ہوگا، لہذا اگر کسی نے تین سال کیلئے دیکھوں کی بیع سلم کی اور علاقہ ایسا ہو کہ وہاں تین سال تک برابر گھیروں کے حصول کا ظن غالب ہو تو بیع صحیح ہوگی۔

یونہی جیسے زندگی میں بھی تین سال کی قسطوں کی ادائیگی غلطیوں بن ظن غالب ہو تو بیع کے جواز کا حکم ہوگا۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بیع سلم میں ظن غالب کا اعتبار اسلئے ہے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی مسلم قبہ کے نایاب یا تباہ ہو جانے کی صورت میں بیع فاسد ہو گئی تو مشتری کو اس کا پورا دام واپس ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ادا کردہ دام سوخت ہو جائے، لیکن بیمہ زندگی میں قسط کی عدم ادائیگی، گونادر ہی ہسی حرمان کامل کا پیغام لانی ہے اور بیمہ دار کو جمع شدہ رقم سے ایک پیسہ بھی واپس نہیں ملتا۔

یہ شبہ اس لئے نہ کیا جائے کہ باب سلم میں بھی حرمان کامل کا احتمال بایں طور ہے کہ مسلم الیہ یعنی بائع حالت افلاس میں فوت ہو جائے تو مشتری کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر حالت افلاس میں وفات نا در ہے تو حصول مال کا ظن غالب ہونے کی صورت میں قسط کی عدم ادائیگی بھی نا در ہے، شاید و باید کبھی ایسا ہوتا ہو کہ بیمہ دار کے ولیہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی قسطوں کی ادائیگی موقوف ہوتی ہو۔

یہاں یہ شبہ بھی وارد نہ ہوگا کہ بیع سلم خلاف قیاس مشروع ہے اس لئے بیمہ کے جواز کے لئے اس کی سیارہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ سلم قیاسی ہو، یا غیر قیاسی یا اس پر سکہ بیمہ کا مدار نہیں، مدار تو صرف اس بات پر ہے کہ نفیاتیات میں ظن غالب اور کثیر الوقوع کا اعتبار ہے اور درج بالا مسئلہ سے یہ ثبوت بخوبی فراہم ہو رہا ہے کہ یہ قاعدہ مالیات کے باب میں بھی جاری ہوگا نہ تو یہاں سلم پر قیاس۔ درکنار، سرے سے قیاس آئیں بلکہ ایک قاعدہ کلیہ پر سند مجوزہ کا انطباق ہے۔

حاصل کلام یہ کہ تین سال کی قسطوں کی ادائیگی کا ظن غالب ہو تو بیمہ زندگی کی اجازت ہے۔ اور جو شخص صاحب حیثیت ہو اسے یہ چاہیے کہ کارپوریشن میں درخواست دے کہ تین سال کی قسطیں یک مشت جمع کر دے تاکہ اس کے لئے محرومی کا کچھ بھی احتمال نہ رہے۔

مصلح زندگی بیمہ کی اجازت دینے میں یہ مصالحت بھی پیش نظر میں کہ بیمہ زندگی کے ذریعہ مختلف قسم کے ٹیکسوں مثلاً انکم ٹیکس، دولت ٹیکس، ہبہ ٹیکس، جائیداد ٹیکس میں خامی مراعات ہوگی۔

بیساکر۔ ایجنٹ سے نوبل بھارتیہ جیون بیمہ نگم، میں اس کی صراحت ہے۔

تیزیا ایک حد تک مسلم کش فرقہ دارانہ فسادات میں مالی تحفظ یا ترک میں اضافہ کا ذریعہ ہوگا، اور ممکن ہے اس کے ذریعہ فسادات میں بھی کچھ کمی آئے۔ تو جلیب مصالحت و دفع مفاسد کے لئے تفع کے ظن غالب کی صورت

میں زندگی بیمہ جائز ہے۔

بیمہ اموال کا حکم

بیمہ اموال میں دکانات اور ذرائع نقل و حمل مثلاً ٹرک، بس، ٹریکٹر، موٹر سائیکل، کار، ٹیکسی وغیرہ شامل ہیں اس بیمہ کی صورت ایسے قمار کی ہے جس میں محرومی کا گمان غالب ہے، اور یہ نادر نہیں بلکہ کثیر الوقوع ہے کیونکہ یہ بیمہ سال بھر کے لئے ایک متعین رقم کی ادائیگی پر ہوتا ہے اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کی مدت میں بیمہ شدہ چیز کو کوئی حادثہ پیش آیا تو کمپنی نقصانات کی تلافی کرے گی اور اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو کمپنی اپنی ضمانت یا ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گی اور جمع شدہ تمام رقم اسی کی ملک ہوگی۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ اس مدت میں کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آتا کثیر الوقوع نہیں بلکہ نادر ہے اسلئے یہاں بیمہ سے نفع یاب ہونے کا ظن غالب نہیں ہو سکتا۔

اسے باہمی تعاون و امداد کا معاملہ بھی نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ یہ معاملہ مدت کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اور جو شخص بھی ”الْمُخْتَصِنُ اِمْلَانًا بَاھِی“ کا رکن ہوتا ہے اسے جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو انجمن اس کا تعاون کرتی ہے۔ لہذا بیمہ اموال کی اجازت نہیں دی جاسکتی، البتہ اس کے لئے قانونی مجبوری کی صورتیں بہر حال مستثنیٰ ہیں گی۔ لَعَلَّ اللّٰہُ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ اَمْرًا۔

انتباہ

فقرہ دارانہ فسادات پر قابو پانے اور جان و مال کے تحفظ کی ضرورت کی بنیاد پر بیمہ جان و مال کو جائز و مباح قرار دینا درست نہیں کیونکہ ضرورت شدہ چیز کے تحقق کے لئے دینا دینی ارکان کا وجود لازمی ہے۔

(۱) منظور شرعی کا ارتکاب کئے بغیر کام نہ چل سکے، بلفظ دیگر اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہو۔
(۲) منظور کے ارتکاب کی صورت میں مقصود شرعی کے حصول کا یقین، یا کم از کم ظن غالب طبعی برہین ہو۔ اور اگر مقصود کا حصول محض متوقع یا مشکوک ہو، یا منظور شرعی کے ارتکاب کے سوا کچھ اور بھی چارہ کار ہو تو شرعی نقطہ نگاہ سے ”ضرورت“ کا تحقق نہ ہوگا۔

اس تشریح کو سامنے رکھ کر جب ہم بیموں کی قوت و افادہ کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل کھوکھلے اور بے وقعت نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی حقیقت، ضرورت کے دونوں بنیادی ارکان سے خالی ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ فسادات پر کنٹرول اور جان و مال کے تحفظ کے لئے کیا بیموں کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کیا حفاظت کے دوسرے تمام ذرائع لقطع ہو چکے ہیں کہ حکم دے دیا جائے کہ اب بیمہ کر کے جان و مال بچاؤرنہ پتے آپ کو ہلاکت کے بھنور میں ڈال دو، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی عاقل اس سے اتفاق رائے نہ کرے گا۔

پھر بیسوں کی وجہ سے حفاظت جان و مال اور فسادات پر قابو پانے کا مسئلہ میرے نزدیک حد درجہ مشکوک ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے فسادات کچھ کم ہو جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے فسادات اور بھیانک شکل اختیار کر لیں کہ جس گھر پر حملہ ہو اس کا پورا کنبہ ہی صاف کر دیا جائے تاکہ کوئی وارث باقی نہ رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی ماندہ افراد بیمہ کی رقم حاصل کر لیں، پھر دوبارہ، سہ بارہ فسادات برپا کر کے وہ رتے لوٹ لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گریو کے زمانے میں لاشوں کو ہی عائب کر دیا جائے اور پھر بیمہ دار کی گمشدگی کی صورت میں مال کے حصول کو مختلف پیسیدگیوں کے ذریعہ دشوار کر دیا جائے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ رقم حاصل ہی نہ کر سکیں، یا پھر اس میں مسئلہ عمل کی لوٹ کھسوٹ سے وہ رقم بہت کم ہو جائے تو حکومت کو مجموعی حیثیت سے بیمہ داروں کو کچھ کم و بیش اتنی ہی رقم ادا کرنی پڑے جتنی رقم اسے عام حالات میں ادا کرنی پڑتی ہے یعنی حکومت پر کوئی ناقابل تلافی مالی دباؤ اس کی وجہ سے نہ پڑے، علاوہ ازیں فرض کیجئے کہ ہلاکت جان و مال کے لحاظ سے جو کچھ ماں ملتا چاہئے تھا وہ سب کچھ مل گیا، بیمہ داروں یا ان کے ورثہ کی اشک سوتی بھی ہو گئی تو اس کی وجہ سے حکومت کے کاندھوں پر کیا بار پڑا یا دوزارہ کے اوپر مالی یا نفسیاتی دباؤ کیا پڑا، کیا دوزارہ کو اپنے پاس سے یا بلنٹنڈا دیگر جیب خاص سے دینا پڑتا ہے، خزانہ حکومت تو ساری رہنمائی کا مشترکہ سرمایہ ہے اس سرمایہ سے خرچ کرنے میں دوزارہ کو کیا دریغ لاحق ہو سکتا ہے، وہ تو بے دریغ خرچ ہوتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اسی کے ذریعہ بوقورس کا سودا ہوتا ہے، پھر یہ روایت جاری بھی رکھی جاتی ہے بیساکہ سب کو معلوم ہے۔ ہاں اس کا اثر خزانہ حکومت پر پڑ سکتا ہے لیکن اس کا تدارک بایں طور ممکن ہے کہ گرنسی کا ویلوریشن۔

گمشدہ دیا جائے اگر ایک دفعہ میں کام نہ چلے تو کچھ پابندی کے ساتھ لگاتار یہ عمل کر لیا جائے نیز باہر سے قرض کی آسانستیں حاصل کی جائیں اور اندرون ملک اتنی مہنگائی بڑھا دی جائے کہ خورد و غایا کے ہوتے ٹھکانے لنگ جائیں اور اگر مزید حاجت ہو تو آئین میں تھوڑی سی یہ ترمیم کر دی جائے کہ فسادات کی تباہ کاریاں بیسکے دست شفقت سے سستی رہیں گی۔ ایسے حالات اور طرح طرح کے قوی احتمالات کے ہوتے ہوئے یہ اندازہ کہ ہرگز صحیح نہیں کہ حکومت پر اس کا مالی دباؤ پڑے گا لہذا اس کی وجہ سے فسادات پر کنٹرول ہو گا اور ہمیں ایک حد تک تحفظ کی راحت مل جائے گی۔ سچ یہ ہے کہ یہ اندازہ فکر لگ بھگ اس شعر کے جوڑ کا نتیجہ کی طرح ہے۔

مگس کو باغ میں جانے نہ دینا چاہئے کہ ناحق خون پر دواؤں کا ہو گا۔

ہمارے اس تبصرے سے عیاں ہو گیا کہ بیمہ جان و مال کی موجودہ حالات میں کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہے اسلئے حاجت و ضرورت کا سہارا لے کر نیچے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، ہاں بیمہ زندگی ایک دھری

دلیل کے پیش نظر مشروط طور پر جائز ہے۔

اب ترتیب وار ہر سوال کا جواب ملاحظہ کیجئے۔

(۱) بیمہ جان و مال بظاہر امانت، کفالت، مضاربت و قرض سب کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کسٹرمی حیثیت، قرض مع قمار، کی ہے۔ قرض یہ ہے کہ اپنے مال کا مخصوص حصہ دوسرے کو دیکر اسی کا مثل اس سے واپس لیا جائے اور اس کا حکم یہ ہے کہ مال قرض اگر مقرض کے پاس سے ہلاک ہو جائے تو وہ اسی کا مال ہلاک ہوگا اور اس پر مثل قرض کی واپسی بہر حال لازم ہوگی لیکن یہاں مثل قرض کی واپسی ایک ناجائز شرط کے ساتھ مشروط ہے جس کا وجود مشکوک و مبہوم ہے اس لئے بیمہ کے معاملات قرض مع قمار ہیں۔

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قرض کی واپسی چونکہ شرط فاسد سے مشروط ہے اس لئے یہ عقد قرض فاسد ہوگا لہذا معاملہ بیمہ کی حیثیت قرض کی بھی بنی ہوگی۔ کیونکہ قرض اس طرح کی مشروط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا چنانچہ نسخ القدر میں ہے: وفي المصلحة: وما لا يبطل بالمشروط الفاسد ستة وعشرون اطلاق والمصلحة ولو بغیر مال، والرهن، والقرض، والهبة، والتبذير، والوصاية الخ۔

(نسخ القدر ۱۱۶، مکتبہ رشیدیہ پاکستان)

بیمہ زندگی میں قرض پر مشروط نفع سود نہیں ہے اور واپسی قرض کی مشروط موبہوم کے غلبہ تحقق کی صورت میں بیمہ قمار بنی نہیں ہے اور علت یہی ہے جو اد پر گزرنہ چکی کہ یہاں مالک کا مال مباح اسکی رفعا سے مل رہا ہے۔

(۲) جائز ہے کما ہست۔

(۳) عقود بیمہ کو ضمان خطر طریق و ضمان درک سے ملحق نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) صورت مستفید میں انکم ٹیکس اور دوسرے ٹیکسوں سے بچنے کے لئے بیمہ زندگی کی اجازت بقدر ضرورت ہوگی۔

(۵) جن صورتوں میں بیمہ کرنا قانوناً لازم ہے وہ صورتیں اگر اہ کے حکم میں ہیں لہذا ان صورتوں میں اباحت کا حکم مطلقاً ہوگا۔

(۶) الف، ب: یہ سب کچھ جائز ہے۔

هذا ما عتدي والعلم بالحق عند ربّي وهو حق الى اعلم۔

مَوْلَانَا غُزْدَرْ حَمِيدُ

جامعہ رضویہ مظاہر العلوم - سمریہ آباد

زندگی بیمہ

کفالت و ضمانت و دیعت و امانت، قرض و ربا، قمار، ضمان الدرک سو کرہ کی بقدر ضرورت تفصیل کی جا رہی ہے تاکہ آسانی زندگی بیمہ کی شرعی حیثیت متعین ہو سکے۔

کفالت کی تعریف شرعی | ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کرنے یعنی مطالبہ ایک کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ مطالبہ نفس کا ہو یا دین یا عین کا۔

در مختار علی حاشیہ رد المحتار جلد رابع صفحہ ۲۸۵ میں ہے ضمة ذمۃ (الكفيل) الى ذمۃ

(الاصیل) فی المطالبۃ مطلقاً بنفس او بدین او عین

جس کا مطالبہ ہے اسے مکفول کہہ جاتا ہے اور جس پر مطالبہ ہے وہ مکفول عنہ ہے اور جس چیز کی کفالت کی مکفول پر ہے اور جس نے ذمہ داری لی وہ کفیل اسی کے عنہ میں ہے والمدعی وهو الدائن مکفول اللہ والمدعی علیہ وهو المديون مکفول عنہ ویسی الاصل ایضاً۔ و النفس او المال المكفول مکفول بہ ومن لزمته المطالبة کفیل۔

اس کی مشروعیت قرآن و حدیث سے ثابت قد استدل فی الفتح لشرعیہا بالکتاب والنسۃ

شرائط | کفیل کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مریض نہ ہونا، مکفول پر مقدور تسلیم ہونا، دین صحیح ہونا، دین قائم ہونا۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ زندگی بیمہ میں مکفول لہ کون مکفول عنہ کسے جائے اور کفیل کس کو قرار دیا جائے مکفول پر کیا چیز ہے۔ سوال نامے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکفول لہ وہ فرد ہوگا جو زندگی بیمہ کرے اور مکفول عنہ کمپنی ہوگی اور مکفول پر جس چیز کا بیمہ کرایا جائے اب رہی بات کفیل کی کہ کسے بٹھرایا جائے تو سوال نامے کے صفحہ ۴ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفیل حکومت ہند ہے۔ لکھاپے بیمہ داروں کے ذریعہ پالیسی کی مد میں کمپنی کو دیا گیا روپیہ بونس کے ساتھ مکمل محفوظ رہتا ہے کیوں کہ اس کی

حفاظت کی گارنٹی حکومت ہند دی ہے۔

جب مکفول ر مکفول عزت کفیل متین ہو چکے اب دیکھنا کہ کفالت کس کی ہو رہی ہے۔ سوال نامہ میں ہے کہ بیمہ کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے زندگی بیمہ ہے، زندگی بیمہ کا تعارف سوال نامہ میں یوں کرایا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت کمپنی بیمہ کرنے والے کی موت پر یا ایک مقررہ مدت گزر جانے کے بعد ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مکفول بہ کبھی شمس ہوتا ہے اور کبھی مال۔

تو زندگی بیمہ میں مکفول بہ کیسے قرار دیا جائے اگر مکفول بہ خود بیمہ کرنے والی ذات ہے تو وہ بدہی سلطان ہے کہ مکفول لہ اور مکفول بہ کا اتحاد لازم آئے گا نیز مکفول بہ کی موت سے کفالت باطل ہو جاتی ہے اور زندگی بیمہ میں ایسا نہیں۔ اگر معاہدہ ہے تو معاہدہ نہ نفس ہے نہ مال کس کی کفالت کی جائے اگر بدہی عہدہ رہ بیان حادثہ پر مقررہ رقم تو مقررہ رقم دین نہیں کہ مکفول بہ ہو سکے جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں کہ مکفول بہ کے لئے دین صحیح وقائم کا ہونا ضروری ہے اگر مکفول بہ جمع شدہ رقم ہے جیسا کہ معدن اور مروج و معمول ہے تو اسکی دو صورتیں ہوں گی کہ وہ شے متین (جمع کردہ رقم) کفیل کے ضمان میں ہے یا نہیں۔ اگر کفیل کے قبضہ ضمان میں نہیں بلکہ بطور امانت و ودیعت ہے تو اس کی کفالت درست ہی نہیں کہ اسے مکفول بہ ٹھہرایا جائے اگر کفیل کے قبضہ ضمان میں ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی۔ قبضہ ضمان غیر ہے یا لیٹ۔ اگر قبضہ ضمان غیر ہے جیسا کہ مسیح بائع کے قبضہ میں ہو یا شے مرہون مرہن کے قبضہ میں ہو تو اس کی بھی کفالت درست نہیں کیونکہ مکفول بہ کہا جائے اور واقعہ یہ ہے کہ زندگی بیمہ کے جمع کردہ رقم اس قبیل سے نہیں۔

اگر قبضہ ضمان لیٹ ہے اور اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑتا ہو تو اس کی کفالت درست ہوگی۔ الغرض باب کفالت میں دین صحیح وقائم کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے مکفول لہ کو حق مطالبہ حاصل رہتا ہے کہ جب چاہے کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے اس کو انکار کی گنجائش نہیں۔ زندگی بیمہ کے جمع شدہ رقم کو قبضہ ضمان لیٹ ماننے کی تقدیر پر ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان دینا لازم آئے گا اور نمٹ جمع کردہ رقم ہلاک ہونے پر تاوان دیتی ہے یا نہیں اس کے تعلق سے سوال نامہ خاموش ہے اگر نہیں دیتی ہے تو باب کفالت میں داخل نہیں اگر دیتی ہے مگر مکفول لہ کو حق مطالبہ حاصل نہیں کہ باب کفالت میں داخل ہو سکے۔ سوال نامہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیمہ کرنے والا مکفول لہ قبل از مدت مقررہ یا قبل از موت مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر حق مطالبہ بھی حاصل رہتا تب بھی باب کفالت میں داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ باب کفالت میں دین صحیح کا ہونا ضروری ہے کہ بغیر ادائے یا مدعی کے معاف کئے ساقط نہ ہو سکے اور زندگی بیمہ کی ایک لازمی

شرط ہے کہ مدت متعین یا مدت موسوم تک بقیہ تسلیں جمع نہ ہونے کی صورت میں جمع کردہ رقم ضبط کر لی جاتی ہے تو ثابت ہوا جمع شدہ رقم دین صحیح نہیں اگر دین صحیح ہو تا تو گورنمنٹ اس صورت میں بھی ادائیگی کی ذمہ داری لیتی۔

وَدِيعَتِ وَلِيَّانَتِ

وَدِيعَتِ کی تعریف شرعی | دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو ایذا اور اس مال کو وديعت کہتے ہیں۔ جس کی چیز ہو اسے مؤدع اور جس کی حفاظت میں دی گئی اسے مؤدع کہتے ہیں۔

وَدِيعَتِ رکھنے کا جواز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

وَدِيعَتِ کا حکم | وہ چیز مؤدع کے پاس امانت ہوتی ہے اس کی حفاظت مؤدع پر واجب اور مالک کے طلب پر دینا لازم۔ وَدِيعَتِ کو نہ دوسرے کے پاس امانت رکھ سکتا ہے نہ عاریت یا اجارہ پر دے سکتا ہے نہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے ان میں سے کوئی کام کرے گا تاوان دینا ہو گا فتاویٰ عالمگیری جلد ۴ ص ۲۳۱ میں ہے۔ الْوَدِيعَةُ لَا تُودَعُ وَلَا تُعَارِضُ وَلَا تُؤَاجَرُ وَلَا تُسَرَّهَنْ وَلَا تَفْعَلُ شَيْئًا مِنْهَا خِصْفٌ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ۔

اور سوال نامہ سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ زندگی بیمہ کی رقم بطور امانت کہنی نہ لیتی ہے اور نہ ہی۔ بیمہ دار امانت میں دیتا ہے اور نہ جمع کردہ رقم کہنی کے پاس محفوظ رہتی ہے جب کہ وديعت کا کہن دلائل یا صراحت ایجاب قبول کا ہوتا فتاویٰ ہندیہ جلد ۴ ص ۲۳۱ میں ہے اَمَّا رُكْنُهَا فَقَوْلُ الْمُودَعِ اَوْ دَعْتِكَ هَذِهِ الْمَالُ اَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْاَقْوَالِ اَوِ الْاَفْعَالِ وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُودَعِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ اَوْ بِالْفِعْلِ فَقَطْ هَكَذَا فِي الْبَيْتَيْنِ۔

زندگی بیمہ میں تو اس کے خلاف صاف صاف صراحت کر دی جاتی ہے کہ موت پر یا دقت مقرر گزر جانے پر مقررہ رقم دینے کی کہنی ذمہ لیتی ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے نیز معمول بھی ہے کہ قبل از موت یا قبل از مدت متعینہ طلب نہیں کر سکتا ہے اور وديعت کا معاملہ یہ ہے کہ مؤدع کے طلب پر مؤدع کو منع کرنے کا حق نہیں فتاویٰ عالمگیریہ جلد ۴ ص ۲۳۸ میں ہے وَاَمَّا حُكْمُهَا فَوَجُوبُ الْحَقِّظِ عَلَى الْمُودَعِ وَصَيْرُ ذِكْرِ الْمَالِ اَمَانَةً فِي يَدِهِ وَوَجُوبُ اَدَائِهِ عِنْدَ طَلَبِ مَالِكِهِ كَذَا فِي الْبَيْتَيْنِ۔

تو اتنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ زندگی بیمہ باب کفالت و ضمانت و وديعت و امانت قرض و ستران سے

نہیں رہا قمار فنان المدرك سوکرہ کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

ربا

عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو کر اس کے مقابل
ربا کی تعریف شرعی میں دوسری طرف کچھ نہ ہو یہ سود ہے۔ کفایہ میں ہے فی الشرائع عباسیہ
 عن فضل مال لا یتقابلہ عوض فی معاوضۃ مال بمال۔ اس کی حرمت قطعی ہے منکر دائرہ ایمان
 سے خارج۔

حقیقت ربا اموال محظورہ میں مستحق ہوتی ہے فقہائے نظام نے شریعت و بسط کے ساتھ تحریر فرمائی ہے
 مزید شرح و بسط کی حاجت نہیں۔

مجدد دین و ملت امام احمد رضا اور حضرت صدر الشریعہ بدرالطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی واضح
 فرمادی ہے کہ ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے مگر یہاں کے کفار حربی ہیں اور قربی کے اموال محظور و منسوم
 نہیں ان کے اموال مباح ہیں برضا و رغبت لینا جائز و درست اور زندگی، بیمہ وغیرہ کی کمپنی حکومت ہند کی طرف
 سے ہوتی ہے یا نرے غیر مسلموں کی جیسا کہ سوال نامہ کے ص ۱۴ پر مسطور ہے۔

اب اگر زندگی بیمہ کے جمع شدہ رقم کو قرض مانا جائے تو اس پر کمپنی کی طرف سے جو زیادتی ہوگی وہ مسلم کے
 حق میں جائز و مباح ہوگی کہ برضا و رغبت کمپنی دیتی ہے غدر و فریب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ناجائز و حرام ہو۔
 مگر زندگی بیمہ کی حقیقت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جمع شدہ رقم قرض نہیں کہ کمپنی نہ قرض جان کر لیتی ہے اور نہ
 ہی بیمہ کرنے والا قرض سمجھ کر دیتا ہے اگر قرض ہوتا قبل از میعاد حق مطالبہ حاصل رہتا اور فوری ادائیگی واجب
 ہوتی۔ ہدایہ جلد ثالث ص ۱۱۱ میں ہے دکل دین حال اذا اجله صاحبہ صبار ہو جلا لہما ذکرنا الا
 القرض زندگی بیمہ کا حال تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں کہ بیمہ کرنے والے کی موت پر یا ایک مقررہ مدت
 گزر جانے کے بعد ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری کمپنی لیتی ہے نہ قرض
 جب تک مدیون ادا نہ کرے یا دائن معاف نہ کر دے ساقط نہیں ہوتا۔

اور زندگی بیمہ کی لازمی شرط یہ ہے کہ مدت متینہ یا مہرہ پر بقیہ تسطیس جمع نہ کرنے کی صورت پر جمع کردہ
 رقم ضبط کر لی جاتی ہے اس صورت میں کمپنی (مدیون) بے ادائے ذمہ سے سبکدوش ہو جاتی ہے اور نہ بیمہ کر نیوالا
 دائن معاف کرتا ہے بلکہ وہ رقم از خود میعاد کے بعد ساقط ہو جاتی ہے اور بیمہ کرنے والا دائن کو معاف کرنا جائز نہ ہوگا۔
 کہ کافر حربی کی مدد ہوگی اور کافر حربی کی مدد جائز نہیں۔ تو ثبات ہوا کہ یہ باب قرض میں سے نہیں کہ اس پر زیادتی

حرب کی رضا سے ہوئی مسلم کے حق میں جائز و مباح ہوگی۔

ضممان درک

ضممان درک کی تعریف | یہ کہنا کہ جو کچھ تمہارا فلاں پر ہے اس کا ضمان ہوں یا یہ کہنا کہ بیت میں اگر دوسرے کا حق ثابت ہو تو عثمان کا میں ذمہ دار ہوں اسی کو ضمان الدرک کہتے ہیں۔ درمختار علی ہاشمی ردالمحتار جلد ۴ ص ۲۹۲ میں ہے **بضمَانِکَ عَلَیْہِ وَبِمَا یَدْرُکُکَ فِیْ هٰذَا الْمِیْعِ وَهٰذَا** یسعی ضمان الدرک ضمان الدرک کی کفالت درست ہوتی ہے۔ اور ہم ثابت کر آئے ہیں کہ زندگی بچہ کے جمع کردہ رقم دین صحیح کے قبیل سے نہیں کہ باب کفالت میں داخل ہو سکے۔
درغرض ضمان درک میں دین کا ہونا ضروری ہے اور زندگی بیمہ کے جمع کردہ رقم از قبیل دیون نہیں کہ اسے ضمان درک کہا جائے۔

سوکرہ

سوکرہ راتنی سے کورنی کا معرب ہے تو اس کا معنی حفاظت اور بچاؤ، ضمانت، ضمانت، وثیقہ، خاتم المحققین حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ اباری کی تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں سوکرہ اس مال کو کہا جاتا تھا جو دیئے جلتے تھے اس بنیاد پر کہ مال نقصان ہو جانے پر پھر نیکی ضمانت ہوتی تھی۔ علامہ شامی نے جو جوازی کی صورت تحریر فرمائی ہے زندگی بیمہ کو اس میں شامل نہ ہونا چاہئے اگرچہ دونوں کا معاملہ ایک سا لگ رہا ہے کہ حلت و حرمت شرف دار سے نہیں بلکہ عصمت و غیر عصمت سے ہے۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس کے تعلق سے تفصیلی بحث فتاویٰ رضویہ میں فرمائی ہے مگر علامہ شامی نے جو جوازی صورت عقد فاسد کی تحریر فرمائی اس میں حصول منفعت ہی منفعت ہے سلم کے خسارے کی کچھ بھی صورت نظر نہیں آتی اور زندگی بیمہ میں حصول منفعت کے ساتھ خسارے کا پہلو بھی ہے۔ اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی بیمہ اس جوازی صورت میں داخل نہ ہو۔

قمار

قمار دو طرفہ مالی ہار جیت کا نام ہے قرآن مقدس نے اسے لفظ میر سے ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ پارہ ۲ سورہ مائدہ پارہ ۷ میسر بناب لفظ میر سے جس کا معنی آسانی رب تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**

اُردو میں اسے جوا کہا جاتا ہے کہ اس میں دوسرے کا مال یا سانی جیت لیا جاتا ہے تفسیر بیضاوی وغیرہ
میں ہے لَا تَأْخُذْ مَالَ الْغَيْرِ بِبَيْسٍ۔

تو اس عقد کا نام جوا جس میں دو طرفہ مال کی ہرجیت کی شرط ہو اگر ایک طرف سے مال کی شرط ہو تو وہ انعام
جوا کی حرمت پر نفع قطعی وارد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْنَانُ
يَرْجُسُ بَيْنَ عَمَلِكُمُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَقْلِقُونَ (سورہ مائدہ پارہ ۷۷) ترجمہ، اے ایمان والو
شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں شیطان کا کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاں پاؤ۔

مگر کافر حربی کے اموال بذریعہ عقود فاسدہ رجوا وغیرہ حاصل کرنے کے جواز پر فقہائے عظام کے اقوال وارد
ہیں کہ لا یشغنی۔

مزید برآں کہ خاص جزئیہ بذریعہ جوا ان کے اموال حاصل کرنے کے تعلق سے فقہ کی مستند کتابوں میں آیا ہے۔

شافعی جلد ۴ ص ۲۱۰ میں ہے۔ اَوَاخِذُ مَا لَمْ يَنْهَوْهُمْ بِطَرِيقِ اِسْتِمَارَ قَدْ نَكَتْ كُلُّهُ طَيْبٌ لَهُ رِقَاؤُهُ رَضْوِيٌّ
بہار شریعت ۱ ہندوستان کے کافر حربی ہیں اگرچہ ہندوستان دارالاسلام ہے اور اہانت و حرمت کا تعلق دار
کے نہیں بلکہ عصمت و غیر عصمت سے ہے امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحُكْمُ لِيَعْمَ كُلَّ حَرْبٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ
وَلَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْمَنَاطَ عَدَمُ الْعَصَمَةِ وَهُوَ يَشْمَلُهُمْ جَمِيعًا فَلَا يَحُومُ عَلَيْنَا جَعْلُهُمُ إِلَّا الْعَدُوَّ
اب دیکھنا ہے کہ زندگی بیمہ پر تمنا کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں تفصیلی سوال نامہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ زندگی بیمہ ایک قسم کا جوا ہے کہ تمام تسلیں مدت متعینہ یا موسموں پر جمع نہ کرنے کی صورت میں جمع کردہ رقم ضبط ہوگی
شرط لگی ہوئی ہے۔ اور ہم لکھتے آئے ہیں ہندوستانی کافر کے اموال بذریعہ تمنا بھی حاصل کرنا جائز
و مباح ہے۔

میری نظر میں زندگی بیمہ جوا کی ایک قسم ہے اور وہ جائز ہونا چاہیے جب کہ مسلم کے بہت
سارے فائدے متعلق ہیں اور نسیاع مال کا ہلی و تساہلی پر مبنی نہ بھی مشاذ نہ اور۔
اگر کسی کا گمان غالب ہو کہ ہم مدت متعینہ موسموں پر پوری تسلیں جمع نہ کر سکیں گے تو اس خاص فرد کے
حق میں ناجائز ہوگا کہ نسیاع مال کا پہلو غالب ہے۔

هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

عَفَقِي قَهْلًا مَوْتًا وَمَوَلَانَا هُمَا شَيْخَانِ صَاحِبَانِ

جامعہ نعیمیہ مراد آباد

ہیثمہ زندگی و ہیثمہ مال

میرے خیال میں ہیثمہ زندگی اور ہیثمہ مال امانت ہے یا قرض جو برصغیر کے باعث بظاہر ربوہ میں داخل ہے لیکن موجودہ وقت میں یہاں اس کو حرام نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت علامہ رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ صورت سو کروڑ میں جس میں انھوں نے فرمایا ہے۔

وَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلتَّاجِرِ اخْتِذَاكَ بِدَلِّ الْعَهَالَةِ مِنْ عَالَمِهِ الْوَ شَامِلِ فِيهِمْ۔ کہ اس میں بدستمان سے لیا گیا ہے اور یہاں حربی سے اور ان سے تراش لینا عدم عفت کی بنا پر ربوہ نہیں۔ وَتَنْ شَرَاطُكَ السُّوْبُو عَمِيَّةَ الْبَدَلِيْنِ كَمَا فِي دَرِّ الْحَقَّارِ۔ لَبْدًا اِسْتَفَارَ مَحْظُورٌ فِي هَذَا مَا بَدَأَ فِي دَالْعِلْمِ عِنْدَ الْعِلْمِ الْخَيْرِ بِرَبِّهِ جَلَّ شَأْنُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صفیٰ اختر حسین حنا

کرار العلوم رضویہ کیتھون

راہستان

بیمۂ زندگی و بیمۂ اموال

(مجموعہ)

(۱) بیمۂ اموال ہر خواہ بیمۂ زندگی چونکہ خلافتِ شرع کسی شہرہ کی پابندی عائد نہیں ہوتی لہذا دونوں طرح کے نیسے جائز ہیں۔

(۲) بھارتی حکومت نام کی سیکور ہے اور کام کی حربی ہے اس لئے یہاں کے کفار حکماً حربی ہیں اس حکومت سے ایسا عقد یا معاہدہ جائز ہے ان بیموں کی اجازت دیکھا جاسکتا ہے۔

(۳) علامہ شامی علیہ رحمۃ الباری کی بیان کردہ سوکرہ کی شکل سے نفی کیا جاسکتا ہے۔

(۴) بیموں کے عدم جواز کی تقدیر پر ضرورتاً اور دفعتاً لٹا جاتا ہے بیمہ کی اجازت ہوگی مگر یہ صورت اسی شخص کے لئے جائز ہوگی جس کو واقعی ضرورت و مجبوری ہو۔ اور جس کو ضرورت و مجبوری نہ ہو اس کے لئے یہ صورت ناجائز ہوگی۔

(۵) وہ بھی ضرورت میں داخل ہے اس لئے جائز ہے۔

(۶) ان عقود کے عدم جواز کی تقدیر پر بھی اسے لینا اور اپنے دینی و دنیوی امور میں صرف کرنا جائز ہوگا۔ کیونکہ وہ مالِ مباح ہے۔ اور جو لوگ بہ نیتِ ثواب انشراء و مساکین پر اس کا استعمال جائز کہتے ہیں وہ اس کو مباح تسلیم کرتے ہیں جب کہ ربا کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔

چراغہ میں ہے۔ لا ربا بین المسلم والمسلمین۔

مولانا رحمت حسین کلیدی

تفہیم المسلمین بالشی

بیمۃ الاموال و بیمۃ الزندگی کا شرعی حکم

الجواب۔

(۱) بیمہ کسی عقد شرعی میں داخل نہیں نہ تو وہ امانت ہے نہ کفالت و ضمانت، امانت نہ ہونے کی وجہ سے ہر بیمہ کو امانت میں تلف ہو جانے کی صورت میں تادان نہیں اور بیمہ میں تادان ہے، کفالت و ضمانت یوں نہیں کہ کفالت میں ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضمیمہ کر دیتا ہے یعنی مطالبہ ایک کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی اپنے ذمہ لے لیا اور بیمہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مطالبہ کسی اپنے کو دوسرے کے ساتھ ضمیمہ کر دے اور قرض کی صورت میں ربا و قمار ہوتا واضح ہے۔

(۲) یہاں کی حکومت اور فاضل غیر مسلم کمپنی سے بیمہ یا کسی اور عقد یا معاہدہ کے ذریعہ جس میں غدر و فریب نہ ہو یا کسی تقدیر پر اصل سے زائد رقم لینا جائز ہے لیکن والا اس کو ربا جان کر نہ لے بلکہ اپنا حق سمجھ کر لے شرعاً بالمال معصوم میں ہوتا ہے اور حربی کا مال معصوم نہیں بلکہ مالِ سباح ہے۔ قمار کی تقدیر پر شرط ہے کہ بیمہ زندگی کرانے والا اگر ابد لے پالیسی ہی میں تین سال کی تمام قسطیں ایک ساتھ جمع کر دے تو اس صورت میں مال کا ضیاع (تین سال قسطیں جمع ذکر کرنے کی صورت میں جمع شدہ رقم کے پس ہو جانے کا خطرہ) نہ ہوگا اس طرح کے بیمہ میں نفع ہی نفع ہے اور قمار کی صورت میں بھی یہ بیمہ جائز ہے۔

اب رہا بیمۃ الاموال تو ہندوستان جیسے ملک میں جہاں عملی طور پر مسلمانوں کے جان و مال محفوظ نہیں ہیں اور آئے دن کسی نہ کسی حادثہ کا شکار ہو رہے ہیں اگر بیمۃ الاموال کے ذریعہ مال محفوظ رکھنے کے لئے اور تجارتی مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے میں جو خطرات ہیں اس سے بچنے کے لئے کچھ دینا پڑے تو اس کو اس قمار پر محمول نہیں کرتا چاہئے جس کی بنیاد کثرت اندہ ذی اور طبع ہے مقصد کے لحاظ سے بیمۃ الاموال میں قلیل مال دے کر کثیر مال کا تحفظ کرنا ہے نہ کہ مال کو ہوم و مٹھو کا حصول اب اسلئے بیمۃ الاموال کو کچھ نقصان کے باوجود جائز ہونا چاہئے۔

(الف) (۳) ان عقود کو ضمان خطر طریق سے ملحق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ضمان خطر طریق میں کفیل کی جانچ کے اگر تعزیر ہو تو کفیل پر ضمان واجب ہوتا ہے اور عدم تعزیر کی صورت میں نہیں جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضمان خطر طریق کے مسئلے میں بیان فرمایا ہے۔

بغلات قوله اسلک هذا الطريق والحال انه مغوف فان الطريق المغوف يؤخذ فيه المال غالبا ولا يمنع فيه للماور فقد تحقق فيه التعريف فاذا ائتمنه الامر شارح عليه ولعلمهم اجاز والضمان فيه مع جهل الكفول عنه ذبحا عن هذا الفعل كما في قضيتين الساعی بالله سبحانه اعلم۔ ۲۶۲ ص ۲۶۳

اور بیمہ میں کفیل چونکہ حکومت ہے اور اس کی طرف سے تعزیر نہیں۔ ذرہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ تمام دستاویز نامعتبر ہو جائیں لہذا بیمہ کا ضمان خطر طریق سے اکیاق درست نہ ہوگا۔ (ب) بیمہ کا اکیاق ضمان درک سے بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بیمہ کی صورت میں یہ عقد صرف میں داخل ہوگا اور عقد صرف میں تقابل برلین شرط اور یہاں وہ مفقود۔

(ج) علامہ شامی کی بیان کردہ سوکرہ کی جائز شکل سے بھی ملحق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انھوں نے جواز کی جو صورت بتائی ہے وہ یہ ہے۔ مسلمان تاجر دیگر ب میں کسی حربی کو اپنی تجارت میں شریک کرے اور اس کا شریک حربی کسی حربی سے سوکرہ کرے اور مال تلف ہونے کی صورت میں وہ حربی صاحب سوکرہ سے تلافی شدہ مال کا عوض لے کر اپنے شریک تاجر کو دیے تو تاجر کے لئے اس مال کا لینا جائز ہے اور یہاں بیمہ کی رائج صورت میں کوئی حربی بیمہ کرانے میں کسی مسلمان کا شریک نہیں ہوتا۔

سوکرہ وکیل مستامن کی وجہ سے ناجائز ہے چونکہ اس میں التزام بالایلام لازم آتا ہے اگر وکیل مستامن کو سوکرہ سے نکال دیا جائے تو سوکرہ جائز ہونا چاہیے اور بیمہ میں چونکہ وکیل مستامن نہیں ہوتا ہے اس لئے اس صورت میں بیمہ بھی جائز ہونا چاہیے۔

(د) بیموں کی عدم جواز کی تقدیر پر بھی اپنی آمد کو محفوظ رکھنے اور مال کو بچانے کے لئے جسے حکومت ٹیکسوں کے ذریعہ وصول کرتی ہے اگر بیمہ کی کچھ رقم کے بدلے میں وہ مال محفوظ رہ جاتا ہے تو اس صورت میں بیمہ کی اجازت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں مقصود کم مال دیکر زیادہ مال کا حصول ہے جس میں نائدہ ہی نائدہ ہے۔

(۵) جبکہ بعض صورتوں میں تلافی حیثیت سے بیمہ کرنا لازمی ہے اور یہ بیمہ حکومت کی طرف سے ہے اور اس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے اور خلاف شرع کسی امر کی پابندی عائد نہ ہوتی ہو جیسے حج اور روزہ کی ممانعت اور قلع کا یقین ہو تو ایسی صورت میں بیمہ جائز ہے۔ (احکام شریعت ص ۱۸۱)

(۶) بیوی کے عدم جواز کی تقدیر پر۔

(الف)۔ بیوی کے ذریعہ حاصل شدہ انسانی رقم کو فرقہ وارانہ فسادات میں ناحق مارے جانے والے کا عوض قرار دیکر وصول کرنا اور اسے اپنے مصرت میں صرف کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اولاً اس اضافی رقم کو عوض قرار دینا عقلاً و نقلاً درست نہیں۔ ثانیاً بالفرض عوض مان بھی لیا جائے تو وہ ضائع شدہ اموال اور اور ہلاک شدہ گمان کی جان کا عوض ان کے ورثہ اور مالکان کو ملے گا نہ کہ بیوہ کے لئے کو۔

(ب)۔ بہر حال اس اضافی رقم کا لینا اور اپنی دینی اور دنیاوی امور میں صرف کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ مال فی الواقع مال مباح ہے جو بلا عذر و قریب کے حاصل ہو رہا ہے۔

وہو تعالیٰ اعلمہ و علما احکم

سیدنا محمدؐ عربی نمبر

مفتی اعظم پاکستان

کے منفرد مضامین

بہر کافی پبلشرز

پہلی منزل نیک محمد بلڈنگ چھاگلہ
اسٹریٹ کھارادر کراچی

صلی اللہ علیہ وسلم

پیشہ

اسلام ایک ہمگیر فلسفہ حیات کا نام ہے۔ امن و سکون، صلح و آشتی، راحت و خیر سگالی، کے مجموعے سے معنون ہے۔ یہ رہبانیت اور شتر بے مہاری سے بالا تر ایک ایسا نسخہِ کیمیا ہے جس میں حیاتِ انسانی کے تمام شعبوں کے ہر مرض و عارض کا علاج یا کمال موجود ہے۔ اور ایسی عالمگیر دعوت اور ہمگیر انقلاب سے موسوم ہے جس میں حال و استقبال کے جمیع نوپید مسائل کا واضح حل پایا جاتا ہے گو کہ اس حل کی جستجو و تلاش ہر ایرے غیرے کا کام نہیں۔

یہ دنیائے انسانی کی ہر قسم کی دینی، دنیوی، فلاح و صلاح اور رشد و ہدایت کا علمبردار ہے۔ اسلام کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صرف دنیا کی برتری و ترقی، عروج و کمال ہی نہیں ہے بلکہ مساوت اخروی اور رستگاری الہی ہماری زندگی کا کعبہ مقصود ہے۔

اس نے تمام شعبہ ہائے حیات میں ایسا انقلاب برپا کیا جس کی نظیر تواریخِ عالم میں عنقا ہے۔ آج کے دورِ جدید میں یورپ و ایشیا کے سو رماؤں نے شبیہ معیشت پر اپنی انتھک کوششیں صرف کر ڈالی ہیں اور اب بھی اپنی سعی پیہم، جہد مسلسل میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اقتصادی تنگی دور ہو عالم میں خوشحالی و رفاهیت کا دور دورہ قائم ہو مگر نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بہت سے انسانی طبقات کے لئے زندگی و موت سے زیادہ بھیا تک بن گئی ہے۔ اور ان کا۔ هل من مزیدہ کا نعرہ نفع بازی اور فائدہ طلبی کسی حد پر بھی جا کر ختم نہیں ہوتا۔ بمخلاف دورِ نبوت و خلافت راشدہ کے کہ وہاں معیشت کی یہ علمی و فنی موٹگائیاں گرچہ نہ تھیں مگر عام خوشحالی اور رفاهیت کا یہ عالم تھا کہ بلا لحاظِ مسلم و کافر، مومن و مشرک مرد و عورت، صغیر و کبیر اور اجیر و مستاجر سب ہی امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور معیشت میں قارخ ابال تھے۔ اور تاریخ اس بات کا مواد فراہم کرتی ہے کہ اس دور میں ایک وقت مملکتِ اسلامیہ کے اندر ایسا آیا ہے کہ لوگ صدقات کے مال کو لئے پھرتے تھے مگر اس کا قبول کرنے والا ہاتھ نہ آتا تھا (۱)۔

سود کی ہلاکت خیزیاں

نظام سرمایہ داری کی ساخت میں سود تانے بانے کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں تجارت اور سود لازم و ملزوم ہیں۔ سود نہ ہو تو سرمایہ داری

کا تار و پود بکھر جائے، اور توریت و انجیل سے بھی کچھ مشروط طور پر سودی لین دین کی اجازت ثابت ہوتی ہے^(۱)۔ مگر مذہب مہذب اسلام کہتا ہے کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو شتر اہزار میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک ہلکے سے ہلکا جز اس گناہ کے برابر ہوگا کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ (۲)

سود خوری سے باز نہ آنا خدا اور رسول خدا سے اعلان جنگ قبول کرنا ہے^(۳) (ومن یطیع لہا) جلیل القدر تابعی حضرت معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سود خور کے اوپر چالیس سال نہیں گذرنے پاتے کہ اس کے مال پر آفت الہی آجائی ہے۔ (۴)

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے سود گو کہ اولاً زیادت و کثرت کی صورت میں نظر آئے لیکن انجام کار قلت زمین ہی پر ہے۔ (۵)

سود خور کے یادداشتی عمل کا جگر سوز منظر ذیل کے چند ہی اقتباسات سے عیاں ہے کہ وہ خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا گھبرا کر نکلنا چاہے گا اس کے منہ پر پتھر کی ایسی مار پڑے گی کہ پھر دریا کے اندر پیٹ جائے گا^(۶) کیونکہ لوگوں کے چوسے ہوئے خون ہی کا نام سود ہے۔

سود کھانے والوں کے پیٹ سانپوں سے بند دیئے جائیں گے جو باہر سے بھی نظر آئیں گے^(۷)۔ آخرت میں خدا تعالیٰ کے حضور ایسی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ گویا ان کو بھوت پریت لیٹ گیا ہے اور وہ خبیطی ہو جائیں گے^(۸)۔

سود پھینسن مہرتبہ کی زنا کاری سے بھی بدتر ہے یعنی آخرت میں سود والے کو سزا دے زنا سے چھٹیں گے^(۹) سے بھی زائد سزا ملے گی۔ (۱۰)

سودی کاروبار میں کسی بھی قسم کا تعاون لعنت الہی اور پھینکار خداوندی کا موجب ہے^(۱۱)۔ سات ہلاکت خیز جرائم سے ایک سود بھی ہے^(۱۲)۔

خدا کے پاک سود کا شہ مار دیتا ہے خیر و برکت سے یکسر محروم کر دیتا ہے^(۱۳)۔

۱۱ سود ملے، اسلام کا اقتصادی نظام ۲۵۰ بحوالہ سنی دلتا۔ (۱۲) ابن ماجہ، بیہقی (۱۳) قرآن بقرہ آیت ۲۸ (۱۴) سائل سود صدق

بحوالہ روح المعانی ۲/۲۸۵ (۱۵) مشکوٰۃ المصابیح ۲/۲۸۵ بحوالہ ابن ماجہ، بیہقی، احمد (۱۶) بحوالہ شریف ج ۱ ص ۱۸۵ (۱۷) سائل سود صدق

بحوالہ مشکوٰۃ (۱۸) قرآن بقرہ (۱۹) مشکوٰۃ ۱۷ (۲۰) مسلم شریف (۲۱) بحوالہ مسلم (۲۲) قرآن بقرہ

انہیں رجوات کی بنا پر سود اکبر الکبار میں شمار ہوا۔ (۱)

قرآن پاک میں بہت سے گناہ کی عافیت آئی ہے، شدید وعیدیں ذکر کی گئی ہیں مگر جن سخت الفاظ سے حرمت سود کا ذکر ہے کسی دوسرے کا نہیں یہاں تک کہ سود کو کفر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ (۲)
سود کی تباہ کاریوں کی ایک تصویر "اسلام کا اقتصادی نظام" نامی کتاب میں صحیح ڈھنگ سے کھینچی گئی ہے جو پوری انسانیت کے لئے نہایت دل سوز اور قابلِ عبرت ہے۔

تم صفحہ عالم پر مٹے ہوئے اس نقش کو ذرا غور سے دیکھو جو سامنے ایک خس پوش جھونپڑی کی شکل میں منظر آ رہا ہے، یہ ایک غریب و نادار بیوہ کا مسکن ہے جس کے پاس دو یتیم و بیکس معصوم بچے شوہر کی زندہ یادگار ہیں۔ پچھلے پڑنے اور میلے کپڑے اور ٹوٹے پھوٹے چند برتن اس گھر کی کل کائنات ہیں بچے بلک رہے ہیں، بیوہ آہ و زاری کے ساتھ گڑ گڑا رہی ہے مگر گھری کا سچا ہی راز نہ ترقی ہاتھ میں لئے زبان کی گایوں اور کبھی کبھی زرد و کوب ہاتھ کے دھکوں اور مکوں سے بیوہ کی تواضع کرتے ہوئے اپنی سرکاری ڈیوٹی میں مشغول ہے۔

تھوڑے سے قسطوں پر ذرت برتن کا ریش ایک سفید پوش مہاجن ہنس ہنس کر یہ منتظر دیکھ رہا ہے اور بار بار جوش میں آ کر منیب جی سے کہتا جاتا ہے، دیکھو تو کس بے حیائی سے دوسرے کا مال مارنے کے لئے سوانگ بنا رہی ہے کہ میرے بچے بھوکوں مرجائیں گے، اللہ رسم کرو، ان یتیموں پر رحم کرو، ان کا کوئی والی و وارث نہیں۔ جب جھونپڑی اور یہ ٹوٹا پھوٹا سامان بھی زور سے لگا تو ان بیکسوں کا کیا حال ہوگا جس روز شوہر کو پچیس روپیہ قرض لئے بھیجا تھا اس دن خیال نہیں آیا تھا کہ کسی کا دینا بھی پڑے گا۔
منیب جی سود اور سود و سود کے حساب سے پورے چار سو روپے بیٹھتے ہیں میں نے اگلے سو روپے چھوڑ دیئے مگر یہ بے حیا تو دینا ہی نہیں چاہتی اب اس سے زیادہ اور کیا دیا ہو سکتی ہے۔ ناما صاحب میں اپنی محنت کی کمائی اگر اس طرح چھوڑ دیا کروں تو ایک دن خاک ہی پاشنی پڑے۔ آخر جھونپڑی نیا ہو گئی، برتن کپڑے قرق ہو گئے اور بیوہ اور بیوہ کے بچے دوستے پیٹتے گھر سے بے دخل کر دیئے گئے۔
سود خوار کی زندگی کا یہ وہ معمولی سا تماشہ ہے جو حکایات و قصص کی کتابوں میں نہیں بلکہ دنیا کے اسٹیج پر روزانہ واقعات کی شکل میں کھیل رہا ہے۔ ایسی ہی گلکاریاں میدان سود میں جا بجا نظر آتی ہیں۔
اور جوں جوں مجبوری اور خستہ حالی بڑھتی جاتی ہے شرح سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

اور کبھی تو اس جائگاہ میار پر پہنچ جاتا ہے جیسا کہ ۱۹۴۳ء کے ہنگامہ قیامت میں امرتسر کے اسٹیشن پر ایک سکھ نے ایک مسلمان سے پانی کے صرف ایک گلاس کی فطری قیمت تین سو روپے وصول کی تھی کیونکہ اس کا بچہ پیاس سے مر رہا تھا اور پناہ گزینوں کی ٹرین سے کوئی مسلمان بچے اتر کر خود پانی نہیں لے سکتا تھا۔ نیچو یہ نکلتا ہے کہ دولت و ثروت سمٹ کر ایک مخصوص طبقہ کی اجارہ داری میں ہو جاتی ہے اور کروڑوں عوام معاشی ہلاکت کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ (۲)

جدید علماء معیشت اس اعتراف پر مجبور ہیں کہ بینک سسٹم ہوا یا ساجنی طور طریقہ ان کی شرح سود آہستہ آہستہ تمام نظام سماجی کو تباہ کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اور تاؤ تئیکہ شرح سود صفر کی حد تک نہ پہنچ جائے عام کساد بازاری اور عوام کی معاشی تباہی کا کوئی حل نکالنا ناممکن ہے۔ (۳)

حکومتہ مال الانسان کھو جاتا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں کسی کا مال بغیر عوض کے لینا بلاشبہ سحت اور ظلم ہے اس لئے ایسا معاملہ قطعاً حرام ہے۔ (۴)

یہ سب سود کی قباحتوں اور اس کی ہولناکیوں کے باب میں مہشتے از خردارے اور داذاز انبارے کے کے قبیل سے ہے جس میں غور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ن تھرانے لگتا ہے روح کا نپ جاتی ہے دل: دماغ سکے میں پڑ جاتے ہیں۔

یہ جوہر سو برس قبل حضور اقدس ﷺ کی دور رس نگاہ نبوت نے آج کے سود میں احتیاط اس سودی لین دین کی گرم بازاری اور ہمہ تنی کا بخوبی ملاحظہ فرمایا اسی بنا پر ارشاد ہوا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر شخص سودی دبا میں مبتلا ہوگا کم از کم اس کے گرد و غبار ہی سے دوچار ہوگا۔ (۵)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس ﷺ علیہ السلام نے ہمارے درمیان اب تشریف فرما نہیں اور سود کا معاملہ مکمل مانع نہیں ہذا رہا اور ربا کی طرف کے مشتبہ معاملات کو ترک کر ڈالو۔ (۶)

سودی کاروبار میں بھی کماتہ لکھنے والے اس سلسلہ میں گواہی دینے والے پر لعنت برستی ہے۔ (۷) اس میں کسی طرح کی شریکت یا اس کا میر بننا حرام ہے۔ (۸)

(۱) سود منک، (۲) اسلام کا اقتصادی نظام منک، (۳) ایضاً، (۴) منک، (۵) ذاتی، مشکوٰۃ شریف، ج ۱، ص ۱۴۰

(۶) سود منک، ابن ماجہ، داری، مشکوٰۃ، (۷) مشکوٰۃ، (۸) فتاویٰ رضویہ، ج ۱

کسی جائز حق کی سفارش پر اگر کوئی بھی ہدیہ و تحفہ قبول کرے تو سود کے بڑے دروازے میں داخل ہوا^(۱)۔
احادیث کریمہ میں قرض خواہ کو قرضدار کی دعوت قبول کرنے اور اس کی سواری پر چڑھنے سے بطور احتیاط
منع فرمایا گیا ہے۔ (۲) کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے۔

اشترکوا الحیلۃ فی حل النبلو، سودی معاملات میں کسی عیلہ بہانہ سے اس کی ملت کا دروازہ کھولنا ترک کر دو^(۳)۔
حضور اقدس ﷺ نے بھران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا اس میں صاف طور پر تحریر
فرمادیا کہ اگر تم سودی کاروبار کر گے تو معاہدہ کا عدم قرار دے دیا جائے گا اور تم کو تم سے جنگ کرنی پڑے گی،
ایسا ہی پر تاؤ بنو غیرہ کے سود خواروں کے ساتھ کرنے کا حکم اپنے عالی کو دیا۔ (۴)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مدینہ منورہ سے ایک لشکر عراق کو روانہ ہوا۔ آگے دو صاحبزادوں
کو واپسی پر حضرت ابو موسیٰ اشعری حاکم بصرہ نے بیت المال کا کچھ سرمایہ بطور قرض دیا اور تجارت کے ذریعہ نفع
حاصل کرنے کو کہا اور واپسی پر اصل قرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دینے کو کہا۔ انھوں نے اس
مال سے کافی نفع حاصل کیا پھر مدینہ شریف پہنچ کر اصل رقم خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور حاکم بصرہ کی پوری
یادت کہہ سنایا۔ خلیفہ برحق حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا صرف تم ہی دونوں کو دیا یا سب
قوموں کو؟ عرض کیا گیا صرف ہم ہی دونوں کو دیا تھا۔ حضرت عمر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کل نفع بھی بیت المال
میں جمع کرو، عرض کیا حضرت اگر کم ہو جاتا تو ہمیں تاوان دینا پڑتا لہذا نفع ہم سے لے لینا مناسب نہیں۔
لیکن حضرت نہ مانے۔ پھر ایک شخص کے مشورہ پر اس کو منسارت بنا کر نصف نفع دونوں صاحبزادوں
کو عطا فرمایا اور نصف آخری بیت المال میں کر دیا^(۵)۔

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔ قادی عالمگیری میں عیط سے ہے کہ اگر ایک روپیہ
ایک روپیہ کو بیچا اور ایک وزن میں زیادہ ہے اور کم وزن والے کے ساتھ کچھ پیسے ہیں تو جائز ہے مگر میں
اسے مکروہ سمجھتا ہوں کیونکہ لوگ جب ایسا کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو ناجائز طریقہ بھی اپنانے لگیں گے^(۶)۔

الطلاق نص قرآنی کی بنا پر سود مطلقاً حرام ہے مسلم سے ہو کہ کافر سے۔ ہندو سے ہو
کہ کافر سے۔ ہندو سے ہو کہ مرتد سے، دارالحرب میں ہو یا دارالاسلام میں۔ لیکن ہو
چاہے دین ہو کیونکہ حرمت سود مکان کی حد بندیوں میں محصور نہیں اور نہ ہی کسی اختراعی سد سے سد و دہر صورت

(۱) مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد ص ۳۱۶ (۲) اسلام کا اقتصادی نظام ص ۳۶ بحوالہ ابن ماجہ فی السنن ص ۳۱، ہاشمی کلنوی بحوالہ الحیات و مرقات ص ۳۱، مشکوٰۃ

(۳) موطا امام مالک کتاب القراض ص ۶۶، کلیل النقیسۃ النہایم ص ۳۰۔

حکم حرمت ہی ہے جب تک کوئی سچی حیثیتی مجبوری نہ ہو۔ (۱)

اگر غیر مسلموں سے رہا مباح ہوتا تو قبل اسلام یا حرمت سود کے اعلان سے پہلے کا سودی بقایا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کیونکر باطل قرار دیتے۔ کما یدل علیہ خطبۃ الوداع و آیات القرآن الکسیم و ذلک ما یقتی من البطلان۔ فانتہی فلہ ما سلف۔

ہاں امام اعظم اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ حربی (حقیقتہً ہویا حکماً) اور مسلم کے مابین سود کا تحقق نہیں ہوتا نہ یہ کہ دونوں کے درمیان معاملہ سود مباح ہے اور نہ یہ کہ دارالحرب سے مباح اور دارالاسلام میں غیر مباح اتنی بات ضرور راسخ رہے کہ طرفین کے نزدیک سود کا عدم تحقق چند شرائط سے مشروط ہے اولاً یہ کہ نفع صرف مسلم کو حاصل ہو نہ کہ اگر کسی طرح نفع حربی کو ملے تو حکم جواز نہ ہوگا ثانیاً یہ کہ حصول نفع کا یقین ہو یا ظن غالب ہو ورنہ روانہ ہوگا کما ہو مصرح فی البحر الرائق ج ۶ ص ۱۳۱ فی فتح القدیر للامام بن المہمام قبیل کتاب الحقوق۔

ثالثاً وہ حربی مستامن نہ ہو نہ اہل مال کا معصوم نہ ہو تا ضروری ہے: ہذا اگر حربی دارالاسلام میں امان لے کر آیا اور اس کا مال دارالحرب میں ہے تو اس مال میں ربا نہ پایا جائے گا۔ (۲)

سیر کبیر، بحر الرائق، فتح القدیر وغیرہ کتب میں حربیوں کے مال کو بطریق قمار و ربا وغیرہ غنودہ فاسدہ کے ذریعہ لینا جائز کہا گیا بشرطیکہ غدر اور دھوکہ دہی سے خالی ہو۔ اس بیان میں قمار، ربا وغیرہ الفاظ ظاہر کے اعتبار سے کہہ دیئے گئے ہیں

فاضل محقق ابن قدامہ ضیلی کا اپنی شہرہ آفاق کتاب "المغنی ج ۲" میں مذہب امام اعظم رحمہ اللہ کو دارالحرب کے ساتھ خاص کر دینا زبردست تسلط ہے پھر مزید براں حدیث مکحول کو مسلک اخاف کا معنی قرار دے کر تلخ و تند انداز میں بے باک تنقید کرتا بھی حقیقت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا کیونکہ مذہب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جو انھوں نے لکھا اور نہ حدیث مکحول پر اس کی بنا بلکہ اس کا دار و مدار حربی کے مال کی اباحت پر ہے اور یہ اباحت مستند صحیح حدیثوں اور واضح قرآنی آیات سے ثابت ہے جیسا کہ معتبرات فن پر نظر رکھنے والوں سے کوئی گومشہ اس کا مخفی نہیں رہے، کاشانی ص ۱۳۲ وغیرہ میں صاف صاف مرقوم ہے۔ مال المحربی مباح لانہ لاعصمۃ لہ مال المحربی۔ "وفی التحقيق یقتضی انہ لو لم یرو ملک حول احیاناً النظر المذکور یہ مذہب امام نفل کے ساتھ ساتھ عقل کے بھی موافق و مرافی ہے کیونکہ کفار جب اہل اسلام

کے اموال پر خدا نخواستہ قابو پالیں تو اس میں ان کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے (۱) تو پھر مسلم کو بھی اس طرح کا حق ملنا کیونکر بجا نہ ہوگا۔

حزبوں میں سے جو مسلمان ہو کر دارالحرب میں رہ گیا اور دارالاسلام میں ہجرت کر کے نہ آیا تو اس کے مال کو لینا بھی مالِ مباح کا سینلہ ہے نہ کہ سود کا۔ یہ حکم ہر حربی غیر مستامن کو عام ہے اگرچہ وہ دارالاسلام میں ہو کہ اس کا مدار عدم غنیمت ہے اور وہ سب کو شامل ہے۔ (۲)

کوئی مسلم یا ذی امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور وہاں کسی حربی سے ربوی معاملہ یا دوسرے عقود فاسدہ کئے تو حائز ہے۔ (۳)

اگر باپ دارالاسلام میں ہو اور اس کی نابالغ اولاد دارالحرب میں ہو تو ان اولاد پر سے باپ کی ذلت ساقط ہو جائے گی۔ (۴)

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پیشتر سودی کاروبار کے لئے مکہ جاتے تھے جو اس وقت دارالاسلام نہ تھا۔ (۵)

دارالاسلام کی رعایا میں سے دو مسلمان امان لے کر دارالحرب میں چلے گئے اور وہاں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اگر قاتل دارالاسلام میں واپس آئے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ (۶)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے روم و ایران کی باہمی آدمیشوں کے زمانہ میں

حربی کافر سے حاصل شدہ رقم کا مصرف

پیشتر لگائی تھی کہ قرآن پاک ہی کی پیشین گوئی پوری ہوگی جب وہ پوری ہوئی تو انھوں نے ابن خلف کے وژار سے اس شرط کا مال وصول کر کے خدمتِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر کیا آپ نے فرمایا اے صدقہ کو دو (۷) اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مال کو اپنے استعمال میں لانا پسند نہ کیا گیا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کی مشروط منافع ہر قسم کی حرمت قطعی نفوس سے ثابت ہے۔

حرام مال کے سلسلہ میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے (۸) در مختار ۱/۹۹ طہارت میں ہے۔ نذیب مراعاة الخلاف بالاجماع، اختلاف ائمہ کی رعایت اجماعاً مستحب ہے لہذا

(۱) ہدایہ، شہادۃ ج ۲ ص ۲۶۷ (۲) مسائل ہرمس ۳-۱۲ بحوالہ فتاویٰ رضویہ ج ۲، (۳) بدائع، ۱۳۱۷ بحوالہ الفتنہ ص ۱۱۴ احکام

القرآن للعباس ۲/۲۹۰ (۴) نسخ الفقیر ج ۴ ص ۲۲۵ بحوالہ السیر کبیر (۵) ہدایہ کتاب السیر (۶) تہذیب الفقیر ج ۱ ص ۲۲۵

فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۲۵ (۸) خلافت اسلامی ج ۲ ص ۲۲۵

حربی دمسلم کے درمیان زائد رقم لینے کے جواز کا فتویٰ دیے وقت اس کے حدودہ کر دیئے کی انضیلت بھی ضرور بیان کر دی جائے۔ (۱)

اپنے حق کے حصول یا اپنے سے دفع ظلم کے لئے رشوت دینے میں کوئی قیاحت نہیں اسی طرح لینے والا اگر صاحب حرمت تک حق پہنچانے میں کوشش کر رہا ہے یا دفع ظلم کر رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (۲)

ریا کی رد قسم ہے اول حقیقی ریا جس کو ربو القرض، ربو النسیئہ، ربو الجلی، ربو الاصل، ربو القرآن اور ربوئے اکبر کہا جاتا ہے۔ یہی طریقہ جاہلیت میں رائج تھا اسی کو حرمت میں آیات قرآن کا متعدد حکیمانہ اسلوب میں نزول ہوا۔ مشہور احادیث نبویہ سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ صاحب ضرورت کو نقد روپیہ قرض دیتے اور ایک مدت میں کر کے فی روپیہ کچھ مقدار سود کی لگاتے، یا جب میں مدت ختم ہو جاتی تو سود اور اصل قرض کو ملا کر اپنی اصل قرار دیتے پھر اس مجموعہ پر سود لگانا شروع کر دیتے اسی کا نام سود در سود ہے۔

یا زیور، اختیار وغیرہ رہن رکھتے اور ان کے عوض قرض دیئے اگر میں مدت میں قرضدار قرض ادا نہ کر سکتا تو روپیہ پر سود لگاتے اور بیع کردہ چیز کی قیمت کم سے کم قرضدار دیکر ان کو ہضم کر دیتے۔ (۳) اسی کو آپ ساجی اور ساہوکاری سود کہتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا مذہب یہی تھا کہ صرف سود ہی ہے اور دست بدست کم و بیش لینا دینا سود نہیں۔

علامہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس منبوہ ہے، اس سے شدت تحریم مراد ہے (۴) مگر حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت احادیث ربو الفضل پر مطلع ہوئے تو اپنے مسلک سے نہ صرف رجوع کیا بلکہ توبہ واستغفار بھی فرمایا۔ (۵) رواہ جابر اخرجہ اکما کم من طریق ابن عباس الحدادی۔

دوسری قسم نقدی لین دین، دست بدست کی بیشی کا کاروبار جسے ربوئے خفی اور ربو الفضل کہا جاتا ہے اس نوع کو اس لئے حرام کیا گیا تاکہ حقیقی سود کا دروازہ بند ہو جائے جیسا کہ حضرت ابوسید خدری کی روایت ہے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درہم کو دوسرے کے بدلے نہ بیچو کیونکہ مجھے اتنا پشیمانی ہے کہ تم ریاس پڑ جاؤ گے۔ (۶)

(۱) مسائل سود ص ۱۱۰ (۲) اشست اللمعات ۳/۲۶۶ (۳) احکام القرآن لمصاحف جلد ۲ ص ۵۵۱

(۴) عمدة القاری ۴/۳۹۳ (۵) مسائل سود ص ۱۱۳ (۶) اعلام الوقیعین جلد ۲ ص ۱۱۱، کنز العمال۔

اس قسم دوم کی حرمت کا ثبوت اماریت مشہورہ متواترہ سے فراہم ہوتا ہے۔ حضرت بلال ہیں بارگاہِ نبوت میں عمدہ کھجور لے کر حاضر ہوئے پوچھنے پر عرض کیا دُر صاع ردی کھجور کو ایک صاع اچھی کھجور سے بیچا ہے آپ نے ارشاد فرمایا! ہائے! یہ تو عین سود ہے عین سود ہے ایسا مت کر د بلکہ پہلے درہم سے بیچ کر پھر اس درہم سے خرید لیا کرو (۱)

اسی طرح کی ایک حدیث کے تحت حاشیہ موطا امام محمد میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی تحریر فرماتے ہیں علمہ صومرا لا یتدخل فیہ الربا مع حصول المقصود۔ (۲)

نیز حجة الله البالغہ ۲۰۷ میں ہے کہ اس معنی درہم کا بھی استعمال شریعت میں بمعنی ربا اتنی کثرت سے ہوا کہ یہ معنی حقیقت شرعیہ بن گیا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کل قرض جزیه نفعاً فہو ربا۔ جس بھی قرض کے ساتھ حصول نفع کا تعلق ہو وہ ربا ہے۔ اس اصول پر تمام نفعیہ اسلام مستفیع ہیں۔ (۳) جس طرح لاٹری جوئے کی جدید شکل ہے ٹھیک اسی طرح یہ بیمہ بھی ایک یہ ترین اسکیم

لَا لَفَ الشُّرُوسِ ہے جس کی ابتدا رتی یا نہ تمار سے ہوتی ہے اور انتہا خوشنما سود پر ہے بلکہ اس میں تین طرح سے سودی معاملہ ہے اول جس سے یہ معاملہ ہوتا ہے اس سے سود لینا ہوتا ہے۔ دوم جس سے آپ یہ کاروبار کرتے ہیں وہ خود بھی دوسرے سے سود حاصل کرتا ہے اور اس میں دراصل مجرم آپ ہی ہیں۔ سوم سودی کام میں نہ صرف تعاون کا ہوتا ہی نمایاں ہے بلکہ اس پر ابھارتا بھی ہے۔ مزید برآں اس میں ضیاع دولت کا پہلو بھی اور دھوکہ دہی بھی کار فرما ہے۔ یہ کسی بھی عقد شرعی کے تحت داخل نہیں۔

ہندوستان اگر دارالحرب ہے تب تو یہاں کے کفار کا حربی ہونا ظاہر ہے اور اگر دارالاسلام ہی ہے تب بھی یہاں کے کفار حربی ہی ہیں جیسا کہ حضرت عالمگیر رحمہ اللہ کے دور حکومت میں ان کے استاذ گرامی حضرت ملا احمد بیچون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستطاب تفسیرات احمدیہ میں یہاں کے غیر مسلموں کے حربی ہونے کی صراحت پیش فرمائی ہے۔

اور حربیوں کے ساتھ عقود نامدہ کی اجازت اس شرط سے مشروط ہے کہ غدر و دھوکہ سے خالی ہو اور ہر طرح ایسا ہی نفع ہو اور کسی پر غشی نہیں کہ یہ ایسی کینوں میں کسی طرح متوقع نہیں لہذا اجازت نہیں کہما حقیقۃ المحقق علی الاطلاق فی نسقہ القدیر۔ (۴)

اور کیا رقم مسلم ان کمپنیوں میں مخلوفا نہیں رہتی جس سے آپ زیادتی حاصل کرتے ہیں ؟
اور اس سسٹم میں کے ذمہ دار کفار کو ہتھ کثیر نفع ملتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ۔ ذیل کی حدیث پاک سے بھی اس کے عدم جواز کا ثبوت ملتا ہے ۔

حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رُقشہ بی سے منع فرمایا ۔ (۱) رقبہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو یوں کہے ۔ یہ مکان یا زمین اگر تو پہلے مر جائے تو میری ہے اور اگر میں پہلے مر جاؤں تو تیری ہے ۔

امام قرطبی رحمہ اللہ نے وجہ ممانعت یوں بیان فرمائی ہے ، لان کل واحد منهم یقصد الی عوض لایدری هل یحصل له ویقتنی کل واحد منھما موت صاحبہ ۔ (۲) کیا یہی صورت حال بیعہ حیون بیمہ میں نہیں پائی جاتی پھر کس طرح اسے روا کر دانا جائے ۔

دفعہ ربے کہ شرع شریف میں جلب مصالح پر دفع مناسد مقدم ہے اور انشورنس میں کتنے جرائم مناسد دیکھتے ہوئے غلطہ آ رہے ہیں یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے ۔ اگر کسی طرح کچھ سامان کر راہ جواز نکال بھی لی جائے تو بھی فلاح امتیاط ماننے سے مجوزین کو بھی کوئی ضرر نہیں ۔

اور بھلا بتاؤ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے عالی وحی الہی کے موافق ہو اگر کی تھی ان کا ارشاد اگر اسی ہمارے لئے مشعل راہ نہیں ؟ آپ فرماتے ہیں جہاں سود کا شائبہ ہو اسے بھی ترک کر دو ۔ نیز دشمنان اسلام قہقہہ لگائیں گے اور کہیں گے کہ آخر کار معاشی اور مالی معاملات میں اسلام کا ناقابل عمل ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بات کھل گئی کہ سود کی حرمت عملی دنیا میں چلنے والی تیز نہیں ۔

جس طرح ظلمات اور دراشت و نکاح احوال وغیرہ مسائل میں آپ ان کے مذہبی تافنون کی جدید ترمیمات پر گرتے کرتے ہیں ۔ اسی طرح وہ بھی اسلام کی کمزوری کا اشتہار دینے کے لئے سود کے مسئلہ میں آپ کی بدلی ہوئی روش کو ایک نمایاں مثال کے طور پر پیش کریں گے ۔ (۳)

اگر آپ کہیں کہ بڑی بڑی تجارتوں کی آسانی ، دولت و ثروت کے ذخیروں کی حفاظت اور ان سے مزید زر کشی کے لئے اس ترقی یافتہ زمانہ میں ان سب جدید معاشی اسکیموں پر عملدرآمد نہیں ضروری اور نہایت کار آمد ، مفید ہے ۔ بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اقتصادی تباہی کا سبب یہ ہے کہ ان طریقوں کو اپنے اوقات زندہ گی میں کشادہ دلی سے بلکہ نہیں دیے ۔

میں عرض کروں گا آپ کی یہ باتیں کافی ندرت و انبساط بخشش ہیں لیکن اس خوشنما رنگ و روپ میں

جو مارسیاہ پوشیدہ ہے وہ اس ظاہر انگیزی میں جو ہر قاتل مستور ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا دو حصوں میں
بٹ جائے گی ایک طرف تاروئی دولت کی کاشت کے لئے ابر نیساں ہے اور دوسری طرف غریبوں کی نعتوں پر
سربایہ کی تعمیر کے لئے بہت عمدہ مسالہ (۱)

اور یہاں مسلمانوں کا معاشی بحران راہ حق پر گامزن نہ رہنے کا ثمرہ ہے اور نہ کہ سود و تسار سے بُد کا نتیجہ
جیسا کہ غنقریب ظاہر کیا جائے گا۔ اگر ان اصول شریعت پر مسلمان عمل پیرا ہو جائے تو ہندی مسلمان کی پوری دنیا
اسلام امن و ترقی، فلاح و رفاہیت، اخوت اور ہمدردی کے دھارے پر پہننے لگے گی۔

اور اس انشورنش کے ذریعہ عداوت و دشمنی کا جو بیج غیر شعوری طور پر بویا جاتا ہے وہ ہر خاص و عام

پر عیاں ہے۔ (۲)

یہ آج فسادات میں آئے دن اکثر مقتولین کی نعشیں دریا برد کر دینا یا کسی اور طرح لاپتہ کر دینا عام ہے
اور ہمیشہ کی رقم بلا ثبوت ملنے کو نہیں اس پر مستزاد یہ کہ ڈاکٹری، پولیس رپورٹ بمشکل تمام فراہم
ہونے کے بعد بھی رقم بیمہ بہت مشکل سے برآمد ہوتی ہے۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کہ یہ

فاضل بریلوی قدس سرہ کا مسلک | بیمہ عرف گورنمنٹ کرانی ہے اور اس میں اپنے نقصان کی کوئی

صورت نہیں ہے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں مگر یہ بشرط ہے کہ اس کے ذمہ کسی خلاف شرع احتیاط کی پابندی
عائد نہ ہوتی ہو۔ (۳)

جن شرائط و قیود کا ذکر مجدد العظم رحمہ اللہ نے فرمایا بلاشبہ ان کا تحقق آج کے بیمہ پالیسی میں

کسی طرح نہیں ہے۔

کیا نقصانات کے گوشے روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہیں؟ کیا جب کسی حادثہ سے موت واقع ہوئی

تو پوسٹ مارٹم ضروری نہیں جو شہرنا ممنوع ہے۔ لہذا کلام دینا کا سہارا لے کر آنکھ بند کر کے راہ جواز پر

بھاگنے کی سعی نہ کی جائے۔۔۔ اور ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، الضرورات تبیح المعظورات

مناہ خطی الطریق، عقود موالیات، نظام عاقلہ وغیرہ دلائل کی رو سے بیمہ کے جواز کا قول نہیں کیا

جاسکتا کہ بالایضیٰ علی المتامل۔ (۴)

(۱) اسلام کا اقتصادی نظام، ص ۲۹۴ (۲) احکام عقود التامین و مکتبہ انوار شریعت الدین تجد اللہ

بن غید ص ۹ (۳) احکام شریعت، ص ۲۱-۲۲ (۴) مکتبہ فقہ اسلامی، ص ۵۲۸

بیمہ اموال

قانون فقہ "الغیر یزال" کے تحت خطرے کی چیزوں میں بیمہ کرانے کی گنجائش ہے مثلاً کاغذات و دستاویزات کا بیمہ مباح ہے کہ یہ دولت بالاجرت ہے^(۱)

بیمہ اموال پر علمائے اسلام میں سب سے پہلے شیخ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے کلام کیا۔ آپ اپنی مشہورہ آفاق کتاب "رد المحتار جلد ۲" میں تحریر فرماتے ہیں۔

اس عادت کا عام رواج ہو گیا ہے کہ تاجر اگر کسی حربی سے کشتی کرایہ پر لیتے ہیں تو اسے کشتی کی اجرت ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک مقررہ مقدار زر نقدان کے علاوہ کے ایک اور شخص کو دیتے ہیں اس زر نقد کو بکروہ کہتے ہیں۔ اس ادائیگی کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اگر کشتی میں موجود مال غرق ہوئے، آگ لگنے، یا ڈاکہ پڑنے کی وجہ سے برباد ہو جائے تو وہی شخص جس نے زر نقد لیا اس کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے۔ اب اگر ناگہانی طور پر ان کا مال برباد ہوتا ہے تو وہی مستامن آدمی ان تاجروں کو بربادی کا پورا پورا ادا ان ادا کرتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں: میرے نزدیک مفتی بہ قول یہ ہے کہ تاجر کو ہلاک مال کا بدلہ لینا ملال نہیں اس لئے کہ یہ التزام مالایہزم ہے۔ اور شامی میں جس صورت میں بیمہ مال کو حلال ٹھہرایا اس کا تحقق یہاں ہندوستان میں نہیں ہے جیسا کہ اس کی علت کے بیان سے ظاہر ہے۔

لان العقد الفاسد جری بین حربیین فی بلاد الحرب وقد وصل الیہ ما لہم بوضاہم فلا مانع

من اخذ ۱۰ شامی ۲/۲۷۳۔

موٹر ہوائی جہاز، کشتیوں، کارخانوں، منڈیوں کا بیمہ کرنا مباح ہے کیونکہ یہ بھول اور غرور واجب کے ساتھ ان کے مترادف ہے جس کے جواز کی بابت امام احمد، امام مالک اور امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے اور یہ مسئلہ اسی نوع کا ہے اس لئے فقیر کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق قیاس کیا جاسکتا ہے^(۲)

موٹر انشورنس کمپنی خوشیہا کی رقم، جنایت کا جرم، اور تلف شدہ کی قیمت ادا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اور اس قسم کی ادائیگی کے جواز کو سننی، شریعہ گیر اور اتقان کے مصنفین نے درست قرار دیا ہے اور ضمان لینے والے یا ضمان شدہ کی جہالت سے ضمان کے جواز پر کوئی اثر واقع نہ ہوگا۔ اور اس میں تعاون باہمی اس پر مستزاد ہے۔ نیز موٹر وراثیوں و زنگ کی لائن میں رہنے والے بیشتر افراد غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اب اگر ان کی غفلت یا بے توجہی کے سبب کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو تو ڈرائیوروں کی غربت

و فلاکت کی وجہ سے موتی کے قرابت دار دیت سے محروم نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ کمپنیاں اس رقم کی ادائیگی
از خود کریں گی۔ (۱)

انشورنس میں دھوکہ دہی اور فریب کاری کا مکمل مظاہرہ ہے کہ کشتی معدوم کی بیع ہے
اشکال | مثل حمل کا حمل سے سودا۔ اس میں اس کا سودا ہے جس کی ادائیگی سے قاصر ہو مثل بیع
غلام آتی۔ مجبور قلعی کی فروخت ہے مثل اپنے غلاموں میں سے ایک کا بیچنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول
خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھوکہ کے سودے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم شریف)

انشورنس کی سوسائٹیوں کا مزاج رفتار و رغبت سے مل کر بنا ہوتا ہے اس میں فریب کاری
ازالہ اشکال | دھوکہ بازی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ (۲) پسذا جنزل انشورنس کے
جواز میں کوئی کلام نہیں۔

بھارتی حکومت کے ملازمین اپنی تنخواہوں کو وضع کر کے جو بیمہ کراتے ہیں اس میں کسی طرح سے مسلمان
ملازم کو نقصان کا اندیشہ نہیں یہ بیمہ شہر ناجائز و مباح ہے جیسا کہ داخل بریلوی رحمہ اللہ نے اپنے فتوے میں اسکو
کھول کر بیان کیا ہے۔ (۳)

اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے اس میں جو زائد رقم ملتی ہے وہ سود نہیں گو کہ گورنمنٹ اسے
سود کہتی ہے کیونکہ سود اس وقت ہوتا جب کہ ہم نے خود وہ رقم جمع کی ہوئی اور اس پر مزید رقم ملتی۔ لیکن یہاں
تو گورنمنٹ نے ہمارے اختیار کے بغیر خود رقم کاٹ کر جمع کر لی ہے جو ابھی ہمارے قبضہ و ملک میں بھی نہیں
آئی اور اس پر اضافہ کرتی ہے اس لئے اس رقم پر جو بھی اضافہ ہوگا وہ ہماری ملک میں اضافہ نہ ہوگا بلکہ ایسا
تبرع و انعام ہوگا۔ (۴)

حمل و نقل کرنے والی کمپنیوں کا بیمہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ اشتراط الضمان علی الامین والا حیر کے قبیل سے ہے
کما هو مصرح فی کتاب الودیعة من الشامی۔

لائف انشورنس کے موجودہ نظامی امور میں جو شرع سے مزاحم ہیں انہیں ترمیم کر دیا جائے
راہ نجات | اور رقم اس میں بطور مضاربیت جمع کی جائے یہ ایسا پاکیزہ طریقہ ہے کہ اس کے قدم قدم پر فراموشی
و خوشحالی نظر آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نبوت بصری (شام) کی منڈی میں ندی بچہ آکبری رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کے مال میں اصول مضاربیت ہی پر تجارت کرتے تھے جو بیش از بیش نفع کی شکل میں انجام پاتی۔

مضاربت کے سوا مبادعت یا شرک، مرکب وغیرہ بھی اچھے طرق ہیں (۱) یا نوٹ جمع کرنا بطور
بیع ہو مثلاً سو روپے کا ایک ورق کا نقد خرید لے (جو خاص علامتی ہو) پھر اسے بطور امانت جمع کر دے
بیب میعاد پوری ہونے پر یہ کاغذ لے تو تراضی طرفین سے دو سو روپے میں بیع دے۔ اور ایک ورق
کاغذ اتنی کثیر رقم میں بیع دینے میں کوئی حرج نہیں کتب نقد میں صریح جزئیہ موجود ہے۔ لوباع کا عقد بالنت
- بیعونا ولا یکرہ - (فتحة التدبیر)

یا اسے کرنسی کا دوسرا نوٹ اضافہ کے ساتھ دے کر یہاں قدر و جنس دونوں مفقود لہذا ادھار بھی جائز ہے۔
یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعہ آدمی سود کی آلائش سے بچ جائے گا اور اس طرح کا شریعی جیل حدیث رسول علیہ الصلوٰۃ
والسلام سے بھی ثابت ہے جیسا کہ گذرا۔

خلاصۃ الکلام (۱) کھاتا داروں کی طرف سے جو امانتی رقوم جمع ہوتی ہیں وہ حکماً قرض ہی ہیں
اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان رقوم میں کسی طرح تصرف بینک کی طرف سے جائز نہ ہوگا
اور اس میں سود و جوا کا تحقق بے ریب ہے۔ اسی طریقہ کی وضاحت حدیث شریف سے بھی ملتی ہے۔
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ ان کے پاس لوگ مال امانت رکھنے
لاتے وہ کہتے کہ نہیں بلکہ تم مجھے یہ قرض دے دو۔ پھر اس کو تجارت میں لگاتے تھے۔
(بخاری شریف کتاب الجہاد باب برکتہ انما زی فی مالہ)

اور کل قرضیں جو یہ نفعاً فہور ہوا، کے تحت اس میں سود کا ہونا نمایاں ہے۔
(۲) جواب منفی میں ہے دلائل گزشتہ اور ان میں دیکھے جاسکتے ہیں۔
(۳) نہیں۔ اس کا بیان ہو چکا۔

(۴) انکم ٹیکس وغیرہ سے بچنے کی خاطر جیون بیمہ کی ہرگز اجازت نہیں۔ مال کو ضائع ہونے سے محفوظ
رکھنے کے لئے اسے شراب و جوا میں صرف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں نسیا مال کے ساتھ حرام کا
ارتکاب بھی ہے۔

(۵) الضرورات تبیح المحظورات۔

(۶) دلائل واضح و براہین ساطعہ سے یہ ثابت ہوا کہ جیون بیمہ ناجائز و حرام ہے لہذا جو زائد رقم حاصل ہوگی وہ
ناجائز ہی رہے گی مگر اسے چھوڑ دینا مناسب نہیں بلکہ لیکر دفع ظلم کی کسی راہ پر لگا دیا جائے یا صدقہ کو دیا جائے۔
هذا ما استجلی بتوفیق اللہ عزوجل ولعلہ یأتی بما هو خیر لنا منه۔

مَوْلَانَا عَبْدُ الْحَقِّ صِنَارِ ضُحَى

استاذِ قَامَا شَرِيفِ

جنرل انشورنس

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

یہ بات سب لوگوں پر اظہارِ من الشمس ہے کہ بیمہ ان نو پسید چیزوں میں سے ہے جس کا تذکرہ نہ تو قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود ہے نہ ائمہ مجتہدین کے کتب میں اس کا کوئی سُرّاع ملتا ہے۔ بلکہ دورِ حاضر میں جب دسائے زندگی کا پھیلاؤ ہوا جس کے نتیجے میں دنیا کے دور دراز ملکوں میں آپس میں سیاسی تجارتی، صنعتی، تعلیمی تعلقات بڑھے اور آمد و رفت کی کثرت ہوئی، تو جہاں پر اس کی وجہ سے برکت و خوشحالی آتی رہیں پر انسان کے جان و مال کے تلف ہونے کے اندیشے اور خطرات بھی بڑھ گئے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہی تھا کہ انسانی جان و مال کے تلف و ضیاع کی صورت میں جو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ان کے تدارک اور تہیٰ الوسع اس کی تلافی کی کوشش کرتے اور بیمہ انہیں مشکلات کے حل اور تلافی کی ایک امکانی کوشش کا نام ہے۔

قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین کے اقوال میں اگرچہ صراحتاً اس کا ذکر نہیں لیکن جب ہمارا دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے تو قیامت تک جتنی نئی چیزیں عالم وجود میں آئیں گی سب کا حکم شرع انہیں تینوں کی روشنی میں علماءِ اہل سنت غور و غوض کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور انشاء اللہ ہر دور میں ایسے علماءِ کرام موجود ہوتے رہیں گے جو ہر نئے پیش آمدہ مسئلہ کا شرعی حل قرآن و احادیث اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں موعودہ نکالیں گے۔

انشورنس کی حقیقت اور اسکی قسمیں

کسی بھی شرعی حکم کو معلوم کرنے سے قبل اس کی حقیقت کا جاننا اشد ضروری ہے اس لئے ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ بیمہ کی حقیقت اور اس کی قسموں کو پیش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں عموماً دو قسم کے

انشورنس رائج ہیں۔

(۱) لائف انشورنس (جان کا بیمہ) (۲) جنرل انشورنس (اموال کا بیمہ)
 لائف انشورنس۔ جان کا بیمہ اس کی جو صورت رائج ہے وہ یہ ہے کہ بیمہ کمپنی کسی شخص کی صحت اور تندرستی کو ڈاکٹر سے جانچ کر دالے کے بعد، عمر کا اندازہ کر کے (مثلاً یہ شخص تیس سال کا ہے اور تیس سال مزید زندہ رہے گا۔ یا اس طرح کا معاہدہ کر لی کہ وہ اتنی رقم اتنی مدت تک (جو رقم اور مدت کمپنی اور بیمہ کرائیو والے کے درمیان طے ہو جائے) ہر ماہ یا تین مہینے پر ہر سال دیتا رہے گا۔ جو رقم ایک ماہ یا چھ ماہ یا سال بھر کے بعد قسط وار دی جاتی ہے، اس کو پریمیم کہتے ہیں اب اگر اس درمیان میں یعنی جو مدت دونوں کے درمیان مقرر ہوئی ہے بیمہ کرائے والے شخص کا انتقال ہو جائے خواہ طبعی طور پر یا کسی حادثہ کا شکار ہو کر کے تو کمپنی اس کے وارث کو جس کو بیمہ کرائے والے نے نام زد کر دیا تھا پوری رقم مثلاً پچاس ہزار طے تھی دیدے گی۔ اگرچہ بیمہ کرائے کے بعد ابھی چند ہی قسط بیمہ کرائے والے نے جمع کیا تھا۔ اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اگر اس مدت تک جو مقرر ہے بیمہ کرائے والا زندہ رہا تو اس کو اصل رقم مع اضافہ کے جو طے شدہ ہے مل جائے گی۔

بیمہ کرائے والے کے لئے تین سال کی تمام قسطیں جمع کرنا لازم ہے
 حیون بیمہ کی ایک خطرناک شرط
 اگر کسی وجہ سے نہیں جمع کرے گا تو جمع شدہ تمام قسطیں کمپنی ضبط کر لے گی۔ البتہ اگر بیمہ کمپنی میں اپنی بمبوری دکھائی گئی تو کمپنی نہ جمع ہونے کی پہلی سعاد سے مزید پانچ سال کی مہلت بیمہ دار کو دیتی ہے کہ اس مدت میں بقیہ قسطیں مع سود جمع کر کے اپنی پالیسی جاری کروائے۔ ہاں اگر مدت مقررہ یا موسمہ میں تین سال کی قسطیں جمع ہو گئیں تو بیمہ کی مدت پر مکمل ہو جانے کے بعد اس کو پوری رقم مع بونس مل جائے گی۔

سال کا انشورنس :- اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیمہ کمپنی کسی دوکان یا جائیداد یا موٹر گاڑی، یا کسی اور قسم کے قیمتی مال کے مالک سے اس طرح کا معاہدہ کرتی ہے کہ مالک مال ہر چھ ماہ یا سال بھر پر ایک مہینہ رقم کمپنی کو دیتا رہے گا۔ عام طور پر چارہ یا بیسیاں بارہ ماہ کی مدت سے زیادہ عرصہ کے لئے جاری نہیں ہوتیں۔

اس مدت کے گزرنے کے بعد اس کی تجدید کرانی لازم ہوگی اگر مقررہ مدت میں (جو بیمہ کمپنی اور بیمہ ہولڈر کے درمیان طے پائی ہے) مال یا جائیداد جس کا بیمہ ہوا ہے تلف ہو جائے یا کوئی نقصان پہنچ جائے تو بیمہ کمپنی اس تلف یا نقصان شدہ مال کا معاوضہ بیمہ ہولڈر کو دے گی اگر مقررہ مدت میں کوئی نقصان واقع

سے تعبیر کیا ہے اور مسلمانوں کی فلاح و کامرانی کو اس سے دور رہنے پر معلق فرمایا ہے۔

تعریف شمار ۱۔ لغت میں جو ابیر اس کیل کو کہتے ہیں جس میں شرط لگائی گئی ہو کہ جیتنے والا

بارنے والے سے کچھ لے گا۔ اور اصطلاح شرع میں بھی جو اس کی حقیقت یہی ہے جیسا کہ خاتم المحققین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی شریعی تشریف ان الفاظ میں ارشاد فرمائی۔

القمار من القمار الذی یزید ویقتص دسمی
القمار قماراً لان کل واحد من القمارین
ممن یجوز ان ینذہب مالہ الی صاحبه
و یجوز ان یقید مال صاحبه لہ

قمار کا لفظ قر سے بنا ہے جو کہ گھٹنا برھتا ہے اور جو اس کا نام
اسی لئے جو اس کا کھا گیا ہے کہ جو اس کیلنے والوں میں سے
ہر ایک انہی کے مال ہر دم گھٹنے اور بڑھنے کا امکان رہتا ہے
کہ اس کا مال اس کے مقابل کو ملیا ہے اور دوسرے کا اس کی
طرف چلا آئے۔

لہذا بغیر کسی شک و شبہ کے بیمہ الماک میں جو اس کا عنصر ہونے کی وجہ سے اسے قطعی ناجائز ہونا
چاہئے۔

بیمہ کیسے بیمہ ہوتا ہے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تین سال کی تمام
حیون بیمہ میں شرط فاسد کا تحقق | تسلیں نہ جمع ہوئیں تو ہتھاری جمع شدہ تسلیں سوخت ہو جائیں گی
اور ہمیں ایسی صورت میں کچھ بھی نہ ملے گا بلاشبہ یہ ایک ایسی شرط فاسد ہے جو یقیناً ناجائز اور خلاف
شرع ہے۔ مابقی میں حیون بیمہ یا الماک بیمہ میں ہم نے سود، جوا، شرط فاسد وغیرہ
کے تحقق کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ معاملات مسلم یا ذمی یا مستامن وغیرہ سے کئے
جائیں تو وجہ مذکورہ کی وجہ سے ناجائز و حرام ہوں گے۔

اور اگر یہ معاملات حربی کفار سے کئے جائیں تو قطعی جائز ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ اس میں نفع مسلم
ہی کا ہو اور اگر مسلم کا نقصان ہو اور حربی کا فائدہ تو ناجائز و حرام ہوگا۔

مسئلہ دائرہ کی تنقیح کے لئے مندرجہ ذیل مقدمات کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

مقدمہ اولیٰ :- کفار کی تین قسمیں ہیں۔ ذمی، مستامن، حربی۔

ذمی :- وہ کافر ہے جو دارالاسلام کا باشندہ ہو اور حاکم اسلام سے عقد ذمہ کو کے بطریق شرعی جزا
دیتا ہو۔

مستامن :- وہ غیر مسلم ہے جو دارالحرب کا باشندہ ہو اور بطریق مقررہ حاکم اسلام سے امان لے کر

حقیقت بھی عیاں ہے کہ انتقام ربو کی علت اس معاملہ میں دارا کرب میں ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا - لا یؤب بین المسلم والحر فی دار الحرب - یعنی مسلمان اور حربی کے درمیان دارا کرب میں ربو نہیں ہے اس میں - فی دار الحرب کی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے کیونکہ جنس وراثت سے منسلک بشر علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی حربی حربی رہتے ہوئے دارالاسلام میں رہ سکے۔ کیونکہ بغیر امان لئے رہنا ممکن ہی نہ تھا اور جو امان لے کر آیا ہے تو حربی نہیں رہے بلکہ مستمان ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ حربی اور مسلمان کا اجتماع دارا کرب ہی میں ممکن تھا اس لئے حدیث میں فی دار الحرب کی قید کو بڑھایا اس پر دو قرینہ شاہد عدل ہیں۔

اول :- یہی حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ یوں مروی ہے۔

لا یؤب بین اهل الحرب واطلعه قتال اهل الاسلام
اگر انتقام ربو صورت نہ کورہ میں دارا کرب کے ساتھ خاص ہو تا تو یہ قید اس حدیث میں بھی ضروری ہوتی۔
دوم :- مسلم اور حربی کافر کے درمیان سود کا عدم تحقق ان کے اموال کا فی نفسہ مباح و غیر معصوم ہونا ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ رقمطراز ہیں۔

لان ما لہم مباح فی دارہم فیای طلیق
اس لئے کہ ان کا مال ان کے دار میں مباح ہے جو بغیر
اخذہ المسلم اخذ ما لأصباحا اذا لم یکن
غدر و فریب کے مسلمان جس طرح بھی لے گا
فیہ غدر۔ لے مال مباح لے گا۔

منقولہ بالا عبارت میں امام برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ مسلم اور حربی کافر کے درمیان انتقام ربو کی علت دار کو نہیں ٹھہرا رہے ہیں بلکہ کفار کے اموال کا فی نفسہ مباح اور غیر معصوم ہونا بتا رہے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ سود حرام کی حرمت زمانی و مکانی حد بندی سے بلند ہے شریعت مطہرہ نے جسے سود فرمایا ہے اگر اس کے جملہ شرائط پائے جاتے ہیں تو وہ سود ہی رہے گا۔ اور حرام خواہ وہ جسگ دارالاسلام ہو یا دارا کرب اور اگر اس کے تحقق کے جملہ شرائط یا ان میں سے کوئی شرائط پائی جائے تو سود نہ ہو گا خواہ وہ معاملہ دارالاسلام میں ہو خواہ دارا کرب میں۔

مقدمہ دابعہ :- عقود قاسدہ حربی کفار کے ساتھ جائز ہے جیسا کہ امام ابو بکر حبیب الرحمن اپنی مشہور زمانہ کتاب احکام القرآن میں اس حربی کے بارے میں جو دارا کرب میں اسلام لایا اور اس نے دارالاسلام

کی طرف ہجرت نہیں کی اس کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔

مالہ کمال الحربی من هذا الوجه و لذالك
اجاز ابو حنیفۃ مبايعته علی سبیل ما يجوز
مبايعۃ الحربی من بيع الدرهم والدرهمین
فی دار الحرب لہ

اس مسلمان کا جو دارالحرب میں ہو اس کا مال حربی کے
مال کی طرح ہے (یعنی اس کے تلف کرنے والے پر
مسلمان کے واجب نہ ہونے میں) اور اسی وجہ سے امام اعظم
نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کی یہ صورت جائز رکھی ہے

جو حربی کے ساتھ جائز رکھی ہے یعنی دارالحرب میں ایک درہم کو دو درہم کے عوض بیچنا۔

لیکن یہ عقود فاسدہ اسی صورت میں درست ہوں گے جبکہ فاسدہ صرف مسلمان کو اس کے ذریعہ پہنچنے والے
بصورت دیگر قطعی جائز نہ ہوں گے جیسا کہ محقق علی الاطلاق صاحب نسخ القدر اس حقیقت کو اس طرح واضح کیا
فرما رہے ہیں :-

قد التزم اصحاب الدرر ان مرادهم
من حل الربو والقمار ما اذا حصلت الزیادة
للمسلم وكان الغلب له نظر الى العلة

اصحاب درر نے التزام کیا ہے کہ قمار کی مراد بار اور
قمار کے ملال ہونے سے اس صورت میں ہے کہ فاسدہ
مسلمان کو پہنچے اور غلبہ اس کیلئے ہو قلت کی طرف نظر کر کے

اور اس میں بھی علمائے اہلسنت کے لئے علت کی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ جب ہندوستان
کے کفار حربی ہیں اور حکومت پر تسلط انہیں کفار کا ہے اگرچہ نام کی جہوریت ہے لیکن شرع میں اعتبار
عملہ رائد کا ہوتا ہے کہ نہ کاغذی خانہ پری کا۔ اور بیمہ کمپنی کو ۱۹۵۶ء ہی میں گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں
لے لیا ہے اس لئے بلاشبہ بیمہ کی وہ صورت جس میں مسلمان کا نقصان نہ ہو جائز ہونا چاہئے۔ قول فیصل
مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بیمہ سے متعلق متعدد بار سوال کیا گیا ہے جیسا کہ
نٹاری رضویہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔ امام موصوف نے بیمہ کے جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے۔ اور عدم
جواز کا بھی۔ اور احقر کے نزدیک دونوں قسم کے فتوے اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اس لئے کہ جب مسائل
نے اس انداز میں سوال کیا۔ کہ بیمہ کرنے والے کو سراسر اس میں نفع ہی پہنچنا ظاہر کیا اور نقصان کی کوئی
صورت نہ لکھا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ اور جب مسائل نے مسلمان بیمہ کرنے والے
کے نقصان کے اندیشہ کا اظہار کیا تو آپ نے عدم جواز کا حکم دیا۔

اب ہم ذیل میں دونوں قسم کے فتوے نقل کر رہے ہیں۔

مولانا مفتی محمد معراج قادری صاحب

رکن مجلس شرعی و استاذ نیا سوا شریفہ مبارکپور

جموں ہیکہ

پریم شریفانہ امانت ہے نہ کفالت و ضمانت اور نہ ہی ٹرنس، کیونکہ یہ سب اپنے مفایم اصلیہ اور شرائط ضروریہ کے اعتبار سے اس پر صادق نہیں۔ ذیل میں ہر ایک کی تعریف فقہ کی مستند کتابوں سے روایت کی جاتی ہیں جن سے مسئلہ دائرہ کی توضیح بخوبی حاصل ہوگی۔

نقادہنی عالمگیری میں روایت کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ "فالایذاع ہو تسلیط الغیر علی حفظ مالہ"۔ یعنی ایذا کسی دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مترکوز دینے کا نام ہے۔ اور اس مال کو جسکی حفاظت کے لئے دوسرے کا تقرر کیا گیا اسے روایت کہتے ہیں جسے عام طور سے امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جسکے تلف ہونے پر شرعاً وجوب ضمان کا حکم نہیں روایت رکھنے کا جو نقص قطعی سے ثابت ہے۔

ارشاد ہے ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها۔ دوسری جگہ ہے وانابه تعظیم، میں اس کا کفیل و ضامن ہوں۔ روایت میں مال رکھنے والے کو مودع اور جسکی حفاظت میں رکھا گیا اسے مودع کہتے ہیں۔ اسی میں روایت کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے۔

اما حکمها فوجوب الحفظ علی المودع و عدم اذرة المال اذ ائنه فی یدہ و وجوب ادا ثبہ عند طلب مالک کذا فی الشمنی۔ والودیعة لا تؤدع ولا نقادہ ولا تؤاجر ولا ترهن وان فعل شیئاً منها ضمن کذا فی البحر الرائق ثبہ بہا شریعت میں ہے:

روایت کا حکم یہ ہے کہ رو چیز مودع کے پاس امانت ہوتی ہے اس کی حفاظت مودع پر واجب ہوتی ہے اور مالک کے طلب کرنے پر دینا واجب ہوتا ہے۔ روایت بلاک ہو جائے تو اس کا ضمان واجب نہیں۔ روایت کو نہ دوسرے کے پاس امانت نہ کیا سکتا ہے نہ عاریت یا اجارہ پر دے سکتا ہے نہ اسکو رہن رکھ سکتا ہے ان میں سے کوئی کام کرے گا تاراج دینا ہوگا۔

ودیعت کے احکام کا جائزہ لینے کے بعد یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بیمہ کمپنی میں بیمہ کرانے والے کی طرف سے جمع شدہ رقم و دیعت نہیں ہوتی۔ اولاً اسلئے کہ و دیعت میں مالک کے طلب کرنے پر اس کی چیزوں کا دینا واجب ہوتا ہے، جبکہ بیمہ کمپنی میں یہ شرط ہے کہ جمع شدہ رقم مع منافع کے اسی وقت واپس ہوگی کہ جب اس کی میعاد مکمل ہو جائے۔

ثانیاً اس لئے کہ کمپنی میں جمع کردہ تمام رقم کمپنی میں باقی اور محفوظ نہیں رہتی بلکہ کاروبار اور تجارت میں گردش کرتی رہتی ہے، جبکہ یہ امانت کے خلاف ہے۔

ثالثاً اگر بیمہ کمپنی سے ہلاک ہو جائے تب بھی بیمہ کرانے والا یا اس کے ورثہ یا بیمہ پالیسی کے معاہدے اور شرائط کے مطابق اختتام میعاد پر جمع شدہ رقم مع منافع وصول کر لیتے ہیں اور کمپنی کو حسب قرارداد و ادولازما رقم واپس پڑتی ہے۔

رابعاً۔ بیمہ کرانے والا اگر کمپنی کی شرط کے مطابق مسلسل تین سال تک تمام قسطیں جمع نہ کر سکا بلکہ کسی وجہ سے کچھ قسطیں جمع ہونے سے روک گئیں اور تو یہی مدت بھی گزر گئی اور بیمہ دار باقی ماندہ قسطیں جمع کرنے سے قاصر رہا تو اس کا کھاتا بند کر کے اس کی تمام جمع شدہ رقم ضبط کر لی جاتی ہے جو شکل و دیعت کے سراسر مخالف ہے۔

خامساً۔ کمپنی بیمہ دار کی رقم نہ امانت و دیعت کہہ کر لیتی ہے اور نہ ہی بیمہ دار بطور امانت دیتا ہے بلکہ و دیعت کے لئے ایجاب و قبول مراحضہ یا دلالت ضروری ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ و دیعت و بیمہ کمپنی کے احکام و شرائط کے تجزیہ سے یہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ بیمہ شرائط و دیعت نہیں۔

اصطلاح شرع میں کفالت کے یہ معنی ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے جیون بیمہ کفالت بھی نہیں کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ختم کر دے یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا دوسرے

نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا خواہ وہ مطالبہ نفس کا ہو یا دین یا عین کا۔ (ربہا شریعت) و مختار میں ہے :- $هي ضم ذمة الكفيل الى ذمة الاصيل في المطالبة مطلقاً بنفس او بدین او عین لے$

جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب و کفیل کہتے ہیں اور جس پر مطالبہ ہے وہ اصيل و کفیل کہتے ہیں اور

جس نے ذمہ داری کی وہ کفیل ہے اور جس چیز کی کفالت کی وہ مکفول ہے (بہار شریعت بحوالہ در مختار)
 کفالت کی تعریف مذکور اور اسکے ارکان پر غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حیوان یہ کفالت کے قبیل
 سے بھی خارج ہے اسلئے کہ کفالت کے تحقق کے لئے کفالت کے ارکان کا وجود ضروری ہے۔ جو یہ ہیں :
 مکفول تہ - مکفول شئ - کفیل - مکفول بہ -

زندگی یہ کہ کی وضاحت سے متعلق سوالنامہ میں کامرس کے حوالے سے ہے۔

یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت یہ کہہ سکتی ہیں کہ اپنے والے کی موت پر یا ایک مقررہ مدت گزر جانے کے
 بعد ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتی ہے۔ (سوالنامہ نمٹ)

اقتباس بالا میں لائق توجہ یہ امر ہے کہ کفالت کے جو چار بنیادی اصول ہیں وہ یہاں تحقق ہیں یا نہیں ؟
 اقتباس سے ظاہر ہے کہ کفالت کی بنیادی چیزیں مفقود ہیں اس لئے کہ مکفول لڑکیاں یہ دار ہوگا
 اور مکفول عنہ یہ کہہ سکتی ہیں۔ اور مکفول بہ جس چیز کا یہ کہہ کر لیا گیا اور کفیل اگر خود کہنی کو قرار دیا جائے جیسا کہ حوالہ
 مذکور سے ظاہر ہے تو مکفول عنہ اور کفیل دونوں ایک ہو جائیں گے تو کفالت کی شکل یہیں سے مفقود۔ اور
 اگر حکومت ہند کہ کفیل ٹھہرایا جائے جیسا کہ بھارتیہ حیوان جو ننگم کی کتاب کے حوالے سے سوالنامہ میں ذکر ہے۔
 یہ داروں کے ذریعہ یا ایسی کی میں کہنی کو دیا گیا رہیہ بونس کے ساتھ مکمل محفوظ رہتا ہے کیونکہ
 اس کی حفاظت کی نگاہ نئی حکومت ہند دیتی ہے۔ (سوالنامہ نمٹ)

اقتباس بالا کی روشنی میں کفیل اگر حکومت ہند کو قرار دیا جائے کہ بہت سی کمپنیاں پرائیویٹ بھی ہوتی ہیں
 مگر گورنمنٹ سے رجسٹرڈ اور ان کے دستور اساسی منظر شدہ کہ کہنی کی کسی خلاف قانون زیادتی اور ٹیکہ کرانہ والے
 کی حق تلفی کرنے پر اسے قانونی چارہ جوئی کا حق ماحصل رہتا ہے تو اس صورت میں اگرچہ مکفول عنہ اور کفیل دونوں
 جدا جدا ہونے کے ساتھ مکفول بہ کا تعین تہایت مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ مکفول بہ قرار دینے کے لئے تین چیزیں
 ممکن ہیں۔ (۱) یہ کہہ کر اپنے والا (۲) یہ کہہ کر اپنے والے کی جمع شدہ رقم (۳) کسی جاوید شایہ موت پر حسب قرار داد
 متعین رقم۔ اگر مکفول بہ یہ کہہ کر اپنے والے کو قرار دیا جائے تو مکفول لڑکی اور مکفول بہ دونوں ایک ہو جائیں گے
 جو مفہوم کفالت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اگر یہ کہہ کر اپنے والے کی جمع شدہ رقم یا جاوید شایہ مقررہ رقم ہو تو
 یہ بھی صحیح نہیں اسلئے کہ کسی شے کے مکفول بہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دین صحیح و قائم ہو اور جمع شدہ
 یا جاوید شایہ مقررہ رقم دین نہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

یہ کہہ سکتی ہیں یہ کہہ کر اپنے والا جو بالاقساط رقم جمع کرتا ہے وہ قرض بھی نہیں والا
 اسلئے کہ رقم جمع کرنے والے کی نیت قرض دینے کی نہیں ہوتی بلکہ اسکے عاشق و ہن

پر یہ عہد قرض بھی نہیں

میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ اس نے قرض دیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے روپے بینک میں جمع کئے ہیں یا میں بیون یہ جمع کئے لئے قسط وار رقم جمع کرتا آیا۔ ثانیاً اگر اسے قرض مانا جائے تو قبل از ميعاد مقرر قرض کو حق مطالبہ حاصل ہونا چاہیے اور مستغرق کو اسکے مطالبہ پر رقم واپس کرنا لازم ہونا چاہئے کہ قرض میں دانتن کو قبل ميعاد حق مطالبہ حاصل رہتا ہے۔ چارم میں ہے۔

وکی دین حال اذا حله صاحبه صار مؤجلاً لہا ذلک الا القرض۔ (حدود و فیہ میں ص ۶۰)

ہندیہ میں ہے۔ وفي التجريد لو اقرض مؤجلاً او شمس ط التاجیل بعد القرض فالاجل باطل والمال

حال۔ (حدود و فیہ میں ص ۶۰)

اس جزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ميعاد مقرر کر کے قرض دے تو ميعاد باطل ہے۔ اور مسئلہ دائرہ میں پریمیم کی شکل اگر قرض کی ہو تو جب بیمہ کرانے والا مثلاً دس پندرہ سال متعید مدت کے لئے رقم دیتا ہے تو متعید مدت باطل ہو اور بیمہ کرانے والے کو قبل از ميعاد مطالبہ کرنے پر اس کی جمع شدہ رقم کمپنی کو دینا لازم ہو حالانکہ مدت مقررہ سے پہلے ایک بیمہ بھی بیمہ کرانے والا نہیں پاسکتا اور یہ کمپنی پر بھی اپنی شرائط کے مطابق اس کے مطالبے کو پورا کرنا لازم نہیں۔ ثالثاً۔ قرض ماننے کی صورت میں یہ بھی فراہمی لازم آئے گی کہ اگر قسط کی رقم کمپنی کے ایجنٹ سے ضائع ہو جائے یا وہ ضائع کر دے یا وہ خود اپنے مصرف میں لے آئے اور کمپنی میں لے جا کر جمع نہ کرے تو کمپنی کو قسط دینے والے کی ضائع شدہ رقم بھرنی چاہئے کیونکہ بیمہ کرانے والے نے یہ رقم بیمہ کمپنی کو قرض دی ہے نہ کہ اسکے ایجنٹ کو۔ ایجنٹ تو واسطہ بعض ہے بیمہ کرانے والا یہی سمجھتا اور کہتا ہے کہ میں نے بیمہ کمپنی میں رقمیں جمع کی ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں سبھارا اتنا یا میں جمع کر رہا ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں بیون بیمہ نگم میں جمع کر رہا ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ ایجنٹوں کو بیمہ کمپنی ہی بھیجتی ہے جو گھر گھر در در کا چکر لگا کر کمپنی کا ممبر بناتے رہتے ہیں، اور اپنی منہنی منہنی خوش کن باتوں سے کمپنی کا ممبر بنایا کرتے ہیں اور کمپنی کے لئے رقم وصول کر لیتے ہیں، حالانکہ ایجنٹ سے رقم ضائع ہو جاتی یا جمع نہ کرنے پر بیمہ کرانے والا بیمہ کمپنی سے کوٹری بھی نہیں پاسکتا اور یہ صورت قرض کے بالکل خلاف ہے فقہاء صاف فرماتے ہیں کہ اگر آقا نے اپنے کسی نوکر کو کسی سے قرض لانے کے لئے بھیجا اور نوکر نے آکر اس شخص سے کہا کہ میرے آقا کو پچاس روپے دیں۔ دپے دیں۔ یا میرے آقا تجھ سے پچاس روپے قرض مانگتے ہیں تو یہ قرض آقا کے ذمہ ہے فائدہ یہ ہند میں ہے۔

ولو بعث رجلاً يستقرضه الف درهم فاقترضه فضا في يده ان قال الرسول اقرض فلانا

المرسل فلهي للمرسل وعليه الضمان۔ (حدود و فیہ میں ص ۶۰)

ایسا ہی حکم شامی میں بھی مذکور ہے۔ پریمیم ضمان درک بھی نہیں ضمان درک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جو کچھ

تھار اقدار پر ہے جس اس کا فاضل ہوں یا یہ کہتے کہ بیع میں اگر دوسرے کا حق ثبات تر ثمن کا میں دوسرا ہوں۔
(در مختار ج ۱ ص ۲۹۲)

۱۔ یہ پیر ثبات ہو چکا کہ زندگی، بیمہ کی جمع شدہ رقم دینے پر جمع کے قبیل سے نہیں کہ کفالت کے قبیل سے ہو
یعنی ضمانت دہک میں دین کا ہونا ضروری اور زندگی بیمہ کی جمع کردہ رقم دین سے نہیں۔

پر بیمہ سو کردہ بھی نہیں۔ علامہ مشای نے سو کردہ کے جواز کی جو صورت تحریر فرمائی ہے وہ پر بیمہ نہیں اسلئے کہ
سو کردہ اسے کہتے ہیں کہ مال اسلئے دیا جائے کہ مال نقصان ہو جانے پر بھرنے کی ضمانت ہو اسلئے کہ سو کردہ میں
منافع ہی منافع ہے اور بیمہ کے ساتھ نقصان کا بھی پہلو ہے لہذا یہ سو کردہ کے قبیل سے نہیں۔

پر بیمہ کی شکل قمار کی ہے | میرے خیال میں یہ بیمہ میں بیمہ کرنے والے کی جمع شدہ رقم قمار کی ہے
کہ قمار کا مفہوم پر بیمہ پر صادق آتا ہے البتہ میں قمار کا یہ معنی بتایا گیا ہے۔

القمار کل لعب يشترط فيه ان ياخذ الغالب من الغلوب شيئا سواء كان يورق او غيره
قمار ایسا کھیل ہے جس میں یہ شرط رکھی گئی ہو کہ جیتنے والا نے ہارنے والے سے کچھ لیگا خواہ باریت پتوں سے ہو
یا کس دوسرے طریقے سے۔

شاقی یہ ہے : القمار من القمار الذی یزید و ینقص و ینتفی القمار ان کل واحد من المقامرين
معین یجوز ان یذهب ماله الى صاحبه ویجوز ان یستفید ماله صاحبه من قمار کو لفظ قمار سے
مشق ہے جو کہ گشتا بڑھتا ہے اور قمار کا نام قمار اسلئے رکھا گیا ہے کہ جو اکیلے والوں میں سے ہر ایک کے
مال میں ہر وقت گھٹنے بڑھنے کا امکان رہتا ہے کہ اس کا مال اس کے متبادل کو چلا جائے اور اسکے مقابل کا مال
اس کی طرف آجائے۔ تفسیر روشن الدانی میں ہے :

وفي حكمة ذلك جميع انواع القمار من النود والشرط و غیره حتی ادخلوا فيه لعب الصبيان
بالجوز والکتاب بالقرعة من غیر التسبیح و جميع المخاطرة وعن ابن مسیر من کل شیء فيه خط
فهو المیسر ته

اس نکتہ میں قمار کی تمام قسمیں شامل ہیں نود اور شرط اور ان کے علاوہ یہاں تک کہ علامہ نے اس میں
افروٹ اور مہروں سے بچوں کے کھیل اور تقسیم کے بغیر قمار اندازی اور ہر قسم کی باریت والی باتریاں
اور شرطیں شامل کی ہیں۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ قمار میں شرط ہو وہ جواز ہے۔

کہ حربی مسلم کے مابین سرد نہیں اس کی وجہ امتحانے عصمت مال ہے کہ سرد کے تحقق کے لئے مال کا معصوم ہونا شرط ہے اور حربی کا فریک مال غیر معصوم۔ وہ حربی کا فر خواہ دارالحرب میں ہو یا دارالاسلام میں۔ اور کتب فقہ میں جہاں مسئلہ حربی سے متعلق دارالحرب کی قید ذکر فرمائی گئی ہے اس کے اخراج مستامن متعصوم ہے۔ کو مستامن کا مال بعد استیمان بائع نہیں۔ شامی میں ہے۔

قوله شبه ای فی دارالحرب قید یہ لانه لو دخل دارنا بایمان فباع منه مسلم درہما بدین لایجوز التفاقا ہے ہدایہ میں ہے۔

لاریو بین المسلم والحربی فی دارالحرب بخلاف المستامن منهم لان ماله صار محظورا بعقد الامان ملظنا ہے نسخ القدر میں بیسوی کے حوالے سے ہے۔ اطلاق النص فی المال المحظور ذاتی حرم علی المسلم اذا کان بطریق الغدر فاذا لم یأخذ غدر فبای طریق اخذہ حل بعد کونہ برضا بخلاف المستامن منهم عندئذ لان ماله صار محظورا بالامان فاذا اخذہ بغير الطريق المشروع یکون غدرًا۔

معلوم ہوا کہ تحقق ربا کے لئے مال کا محظور ہونا شرط ہے اور فی دارالحرب کی قید مستامن کو نکالنے کیلئے ہے کہ عقد امان کے سبب مستامن کا مال محظور ہو جاتا ہے اسی لئے دارالحرب میں بھی مستامن سے عقد ربا قطعاً حرام حالانکہ شرف دار مستثنیٰ اور وہ شخص جس نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا اور ابھی وہیں ہے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی تو اس سے بھی عقد میں زیادتی تدربا میں داخل نہیں۔ در مختار میں ہے۔

وحکم من اسلم فی دارالحرب ولم یأجر کحرکتی فللمسلم الربا معہ ت بدائع الفناغ میں ہے۔

اما شرائط جوبان الربو (رقتہا) ان یکون الید لان معصومین فان کان احدهما غیر معصوم لایتحقق الربو عندنا ہے

ربا کے تحقق کی علت عصمت بدلیں ہے اور مال حربی غیر معصوم۔ ہذا عقدنا سہ کے ذریعہ حربی کا فر

کامال حاصل کرنا جائز و مباح ہے خواہ دارالحرب میں ہو یا دارالاسلام میں۔

ہندوستان دارالاسلام ہے | یہ تو بالکل عیاں ہے کہ حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ہندوستان دارالاسلام تھا تقریباً ساڑھے چھ سو سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور دارالاسلام ہونے کے لئے محض احکام اسلام کا تعذب اور ظہور کافی ہے۔ بہانے صناع میں ہے۔

لاخلافت بین اصحابنا فی ان دارالکفر نصیب دارالاسلام بطبیور احکام الاسلام فیہا ہے اور اکسہ شہ آج بھی ہندوستان دارالاسلام ہی ہے کہ دارالاسلام سے دارالحرب بننے کی جو شرطیں ہیں وہ یہاں منقود ہیں۔

در مختار میں ہے

لا تصیر دارالاسلام دارحرب الا بامور ثلثة باجرا احکام اهل الشرک و یا قعوا لبقا بدارالحرب و بان لا یبقی فیہا مسلم او ذمی اصابا بالامان الاول۔

اس کے تحت تمامی میں ہے وظا منہ انہ لو اجرویت احکام المسلمین و احکام اهل الشرک لا یكون دارحرب۔

محمد و غلسم امام احمد و تقاتس سرہ فرماتے ہیں :

الہند بجمہ اللہ تعالیٰ دارالاسلام لبقاء کثیر من شعائر الاسلام و ما یبقی علیہ منہا فبقی

دارالاسلام۔ دارالاسلام لان الاسلام یعلم ولا یعلی۔

نیز فرماتے ہیں :

ہندوستان دارالاسلام ہے۔ دارالاسلام وہ ملک ہے کہ فی احوال اس میں اسلامی سلطنت ہو یا اب نہیں تو پہلے مہتمی اور غیر مسلم بادشاہ نے اس میں شعائر اسلام مثل جمعہ و عیدین و اذان و اقامت و جماعت باقی رکھے اور اگر شعائر کفر جاری کئے اور شعائر اسلام بکلفت اٹھا دیئے اور اسمیں کوئی شخص امان اول پر بانی نہ رہا اور وہ جگہ پیادوں طرف سے دارالاسلام سے گھری ہوئی نہیں تو دارالحرب ہو جائے گا جب تک یہ تینوں شرطیں جمع نہ ہوں کوئی دارالاسلام دارالحرب نہیں ہو سکتا ہے

مذکورہ حواکجات کی روشنی میں صاف عیاں ہے کہ ہندوستان آج بھی دارالاسلام ہے۔

ہندوستان کے کفار حربی ہیں | ہندوستان میں ہنود کی شرعی اور فقہی حیثیت کیا ہے اسکے لئے ضروری ہے کہ کفار کے اقسام اور ان کے مفہوم متعین

کئے جائیں۔ فقہی نقطہ نظر سے کفار کی تین قسمیں نکلتی ہیں۔ مستامن، ذمی، حربی۔
مستامن۔ اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو بادشاہ اسلام سے کچھ دنوں کے لئے پناہ لیکر دارالاسلام میں رو رہا ہو۔
ذمی۔ اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو بادشاہ اسلام سے عقد ذمہ کر کے جرئیہ ادا کر رہا ہو۔
اعلم حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

یہاں کے ہندو وغیرہ جتنے کفار ہیں ان میں نہ کوئی ذمی ہے کہ سلطنت اسلام میں مطیع الاسلام و جزئیہ گزار ہو کر رہے، نہ مستامن ہیں کہ بادشاہ اسلام سے کچھ دنوں کے لئے امان لے کر دارالاسلام میں آئے۔ لے
حربی۔ اس کافر کو کہتے ہیں جو نہ ذمی جو نہ مستامن۔

ہندوستان کے کفار نہ ذمی ہیں نہ مستامن۔ یہ خالص متعصب کافر ہیں۔ یہاں کے ہنود حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ تو بیرون ملک تھے نہ آکر بادشاہ اسلام سے امان لے کر قیام پذیر ہوئے تھے اور نہ ہی بادشاہ اسلام سے عقد ذمہ کیا تھا اور جزئیہ گزار تھے۔ اور جب یہ ذمی دستامن دونوں نہ ہوئے تو یقیناً حربی ہوتے اسی لئے فقہ سیرات احمدیہ میں حضرت ملا احمد جونی فرماتے ہیں:

انہم الا حربیون وما یعقلوا الا العالون۔

ہندوستان اگر یہ دارالاسلام ہے تاہم یہاں کے ہنود حربی ہیں جن کا مال غیر محفوظ و غیر معصوم۔ اسلئے ان کے اموال ان کی رضا، توشی و تحسب بھی طریقے سے حاصل ہوں خواہ بندوق و تھپاکو پر یا دوسرے عقود فاسدہ کے ذریعہ حلال و طیب ہیں بشرطیکہ غدر و عہد شکنی ہرگز نہ ہو کہ یہ مطلقاً ہر کافر سے بھی حرام ہے۔

بذریعہ عقد فاسد مال حربی مباح بشرطیکہ مسلم کو نفع ملے | فقہاء کرام کی تفسیر بحالت سے یہ بالکل عیاں ہے کہ عقود فاسدہ کے ذریعہ مال مباح کا حصول

اسی وقت جائز ہے جبکہ قطعی طور سے یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ اس میں مسلم کا فائدہ ہے شامی میں فتح القدیر کے حوالے سے ہے فی الظاہ ان الاباحۃ من کل الریاء والقمار ما اذا حصلت الزیادۃ للمسلم نظر الی العلة وان کان اطلاق الجواب خلافہ۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

فانظر كيف جعل موضوع المسئلة الّاخذ من اموالهم بمرضاهم فعلم ان المراد من الربا والقمار في كلاهما ما كان على هذا الوجه وان كان اللفظ عام لان الحكم يدور مع علته غالباً
اعلمت امام احمد رضا قدس سره ایک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ایسی جگہ عقودنا سده بغیر غدر کے جو اجازت دی گئی ہے وہ اس صورت سے مقید کہ ہر طرح سے اپنا نفع ہوتا ہے
اعلمت کے سہ دفاویٰ سے یہی ثابت ہے۔

بسیق کی جملہ گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ حری کا فر کا مال مال مباح ہے۔ خواہ وہ دارالاسلام میں ہو یا دارالکرب میں۔ اسلئے ان کے اموال بغیر غدر اور عہد شکنی کے ان کی رضا و خوشی سے جس بھی طریقے سے حاصل ہوں اگر عقودنا سده ربا و قمار کے ذریعہ تو اس کا لینا جائز اور حلال و طیب ہے بشرطیکہ حصول نفع و زیادتی مال کا قطعی یقین ہو یا کم از کم ظن غالب ہو ورنہ جائز نہیں۔ و لہذا حریوں کی بیمہ کمپنی میں اسی شخص کو بیمہ کرانے کی اجازت دی جاسکتی ہے جسے کم از کم مدت موسعہ تک بالائتسا طر قتم جمع کر دینے کا ظن غالب ہو اور یہی اعلمت کے بھی قفاویٰ سے صاف ظاہر ہے۔

قرآن عظیم، کیا آپ جانتے ہیں؟

کتاب احادیث،

کتاب سیر، کتب فقہ کے

بیش قیمت مشتملات کا انچور

چہا بر کافی پیبلشز

پہلی منزل نیک محمد ہلڈنگ
چھٹا اسٹریٹ کھلواں درگاہ

مرتبہ

سید اکبر سول

حسنین ماسٹر

سے میں

برکاتی

انشورس

محمّد کا وصالی علی رسولہ الکریم

بیمہ زندگی کی جو تفصیلات سوائے سے ظاہر ہوتی ہیں ان کی روشنی میں بیمہ اتوامانت ہے اور نکالات و ضمانت۔۔۔ بلکہ ایسا قرض جو طلب منفعت کا افادہ کرتا ہے۔۔۔ ذیل میں ایک تناظر پیش خدمت ہے جس سے بیمہ اموال اور بیمہ زندگی کی صحیح صورت سامنے آئے گی۔

بیمہ اموال اور بیمہ زندگی کے بارے میں چند احتمالات ہیں۔۔۔ یہ اتوامانت ہیں جو گورنمنٹ یا کمپنی کو بغرض حفاظت دیدیئے گئے ہیں۔۔۔ یا نکالات و ضمانت ہیں۔۔۔ یا عقد مضاربت ہیں۔۔۔ یا ذین ہیں۔۔۔ اب ان میں سے ہر ایک کی اصطلاحی تعریف مع شرائط سامنے رکھ کر غور کیا جائے کہ یہ کس صورت میں داخل ہیں امانت،۔۔۔ یہ ودیعت سے عام ہے۔۔۔ اس راہان کو کہتے ہیں جو کسی طرح کسی کے قبضے میں آجائے۔۔۔ مالک کا اس میں قصد ہو یا نہ ہو۔۔۔

ودیعت۔۔۔ اس سامان کو کہیں گے جو قصد کسی کی حفاظت میں دیا جائے۔۔۔ درختار میں ہے۔۔۔ تسلیط الغیر علی حفظ مالہ صریحاً و دلالتاً۔۔۔

کفالت۔۔۔ وہی ضم الذمۃ الی الذمۃ فی المطالبۃ۔۔۔ یعنی ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے۔۔۔ یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا خواہ وہ مطالبہ نفس کا ہو یا عین کا۔۔۔

مضاربت۔۔۔ ہی عقد یقع علی الشریکۃ سال من احد الجانبین۔۔۔ یعنی یہ ایسا عقد ہے کہ ایک جانب سے سال ہو اور ایک جانب سے کام اور نفع میں جانبین کی شرکت ہو۔۔۔

بیمہ اور امانت | چون بیمہ اگرچہ صورتاً امانت معلوم ہو رہا ہے لیکن امانت اور ودیعت کے مسائل پر غور کرنے کے بعد چون بیمہ کسی طرح امانت نہیں۔۔۔ اس لئے کہ امانت اور ودیعت

میں صرف اس المال کی واپسی ہوتی۔ اور یہاں جیون بیمہ میں ایک متعین مدت پر بقدر حصص اس المال کچھ متعین زائد رقم ملتی ہے۔ دو سرافرق یہ ہے کہ امانت جب چاہیں واپس لے لیں اور جیون بیمہ کمپنی میں جو رقم جی بے مدت بیمہ بنانا ہونے سے پہلے نہیں دے سکتے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مال امانت خزانہ یا باہر جانے کی صورت میں۔ امانت دار اس کا ضمانت نہیں ہوتا۔ اور کمپنی یہاں مکمل ضمانت ہوتی ہے۔

بیمہ اور کفالت کفالت کا شرعی معنی انہی گزر اگر دین یا مطالبہ میں اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ سے ملانے کا نام کفالت ہے۔ اسی کو شرع میں ضمانت بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ضم الذمہ الی الذمہ یہاں مفقود ہے۔ اور اگر اسے کفالت مان ہی لیا جائے تو محض لغوی کفالت ہوگی۔ کفالت شرعیہ متصور نہیں اس لئے کہ کفالت شرعیہ میں کفیل پر مکفول پر کے علاوہ کوئی زائد شئی لازم نہیں۔ اور یہاں جیون بیمہ میں مال مکفول پر زائد رقم بھی کمپنی کے ذمہ واجب الادا ہوتی ہے۔ اسی صورت میں جیون بیمہ یا بیمہ اموال پر کفالت شرعیہ کیسے صادق ہوگی۔ لہذا بیمہ کو کفالت کہنا بھی صحیح نہ ہوا۔

بیمہ اور عقد مضاربہ یہ صورت عقد مضاربہ مفہوم ہوتا ہے کہ بیمہ یہاں بھی ایک جانب مال ہوتا ہے اور نفع میں رب المال اور کمپنی دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اسی کو عقد مضاربہ کہاجاتا ہے۔ لیکن مضاربہ کی ایک لازمی شرط یہ ہے کہ تجارت میں اگر خسارہ ہو تو اس کا ذمہ دار تنہا رب المال ہی ہوگا۔ مضارب پر خسارہ کا بالکل اثر نہ پڑے گا۔ اس نفع میں رب المال اور مضارب دونوں کسی بے شدہ حصے پر شریک رہتے ہیں۔ ہذا یہ نہیں ہے۔

وإذا أربح فله شريك فيه فله كذا جزء من المال بعينه
فإن أضرمت أضراراً حقاً مستوجباً للعامل أجره مثلاً
جب نفع ہوگا تو مضارب نفع میں شریک ہوگا اس لئے کہ اپنے کام کی وجہ سے مال کے ایک حصے کا وہ بھی ملک ہے اور جب مضاربہ فاسد ہوگا تو اسے اس کے کام کی ضروری ملے گی۔

در تجارت میں ہے۔ وان خسرت فلا ربح للمضارب حیثین بل لہ اجر مثل عملہ اگر عقد مضاربہ فاسد ہو جائے تو بھی مضارب کو اس کے عمل کی اجرت ملے گی۔

در التماثل میں ہے۔ اما إذا لم يربح فاجرا مثل بالغا ما يربح۔ یعنی خسارے کی صورت میں بھی اسے کام کی اجرت ملے گی۔ حاصل یہ کہ مضارب نفع میں شریک و سہم ہوگا لیکن خسارے کا سارا بار سہراہ دار ہی پر پڑے گا۔

ناظرین گرام پر واضح ہے کہ بیمہ کمپنی کا معاملہ ایسا نہیں۔ یہاں تو خسارہ ہو جائے یا کھلے اس المال ضائع ہو جائے۔ رب المال (سرنایہ دار) سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی اصل پوربھی بہر صورت محفوظ رہے گی بلکہ کچھ زائد رقم کی حصولیابی بھی متیقن ہوتی ہے۔ کمپنی اس کا عہدہ و عیمان لیتی ہے۔ لہذا بیمہ کو مضاربیت نہیں کہا جاسکتا ہے۔

ان دونوں میں ایک دوسرا فرق اور ہے کہ مضاربیت میں اس المال مضارب کے پاس امانت ہوتا ہے۔ ہر ایہ میں ہے :

ثم السد نوع الى المضارب امانة في يده
لانہ قبضہ یا مملو مالکہ لا علی وجه البدل والوثیقة
مضارب کو حوالہ دیا جاتا ہے اسکے پاس وہ امانت ہوتا ہے
اسلئے اس نے مالک کے حکم سے قبضہ کیلئے بدل اور وثیقہ
کے طور پر نہیں۔

در مختار میں ہے۔ والفساد لا ضمان فیہا ایضا کجیحة لانہ امین۔ مضاربیت قاسمہ ہر کہ
جو شخص کسی میں ضمان نہیں اسلئے کہ مضارب امین ہوتا ہے (اور امانت میں ضمان نہیں)۔
بیمہ میں ہلاک مال ہو یا استیلاک مال۔ بہر صورت کمپنی پر اس المال کے ساتھ ساتھ مزید کچھ رقمیں
واجب الادا ہوتی ہیں۔

مندرجہ بالا تناظر کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا کہ بیمہ نہ تو امانت ہے اور نہ ودیعت اور نہ کفالت ہے نہ
عقد مضاربیت۔ لہذا بیمہ اموال اور بیمہ زندگی کی شہرعی صورت دین کی معلوم ہوتی ہے۔ اسلئے کہ جس طرح
دین میں مثل مال واجب الادا ہوتا ہے اسی طرح بیمہ اموال اور بیمہ زندگی میں بھی مثل مال کی دایسی ذمہ
کمپنی واجب اور لازم ہوتی ہے۔ البتہ یہاں ایسا دین ہو گا جس پر دیون کی جانب سے بقدر
حصص اس المال کچھ مزید رقم دینے کا معاہدہ ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ اس کی صورت اب یہ ہو گی کہ مال قرض دے کر اس پر نفع حاصل کیا جائے۔ اسلام نے
ایسا قرض جو جلب منفعت کا ذریعہ بنے۔ ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے۔ کل قرض جو منفعت
ذہور بیا ہے۔ ہر وہ قرض جو جلب منفعت کا ذریعہ بنے سود ہے۔ اور سود کی حرمت نص قطعی سے
ثابت۔ ارشاد ہے۔ احل الله البيع وحرم الربو۔ اشرع فیہ کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا۔
عرباً۔ شریعت میں اس زیادتی کو کہتے ہیں جو عوض سے خالی ہو اور معاہدہ میں اس کا استعمال

قرار پایا ہو۔

اب موجودہ یہ امور اور بیمہ زندگی کا جواز اور عدم جواز تحقق رہا پر موقوف ہوگا۔ ذیل میں ہم تحقق رہا کیلئے کچھ بنیادی باتیں پیش کر رہے ہیں جس کو سامنے رکھ کر عہد کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ انظرین خود کر لیں گے۔
تحقق رہا کے لئے ضروری ہے۔ ۱۔ نفع قرض یعنی قرض پر زائد رقم دینے والا مسلمان نہ ہو۔ ۲۔ مال قرض پر نفع دینے والا شخص ذمی یا مستامن نہ ہو۔ ۳۔ مال معصوم ہو۔ یعنی عہدہ البدلین۔
ذمی۔ اس کا فرق کہتے ہیں جو سلطان اسلام سے دستوری معاہدہ کے بعد سلطنت اسلام کا مستقل باشندہ بن گیا ہو۔

مستامن۔ اس کا فرق کہیں گے جس نے سلطان اسلام سے سلطنت اسلام میں متعینہ مدت تک قیام کے لئے دستوری معاہدہ کر لیا ہو۔
اب غور کریں کہ انڈیا میں یہ کمپنی کے لوگ ذمی ہیں یا مستامن ہیں یا مسلمان ہیں اگر کمپنی مسلمانوں کی ہے یا ذمی مستامن غیر مسلموں کی۔ تب تو عہد کے عدم جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ اسلئے کہ عند الشریعہ انکے امورال معصوم و محرم ہیں۔ مباح نہیں۔

لیکن اگر یہ کمپنیاں مسلمانوں، ذمی یا مستامن کافروں کی نہیں ہیں بلکہ حربی کافروں کی ہیں۔ تو راہ جواز ممکن ہے۔ اس لئے کہ اب جو معاہدہ ہوگا۔ وہ اس بات پر ہوگا کہ حربی غیر مسلم مال قرض پر کچھ نفع دے۔ اسلام نے نفع کو مورد نہیں کہا بلکہ یہ ایک انعام اور مال مباح ہے جو مالک کی رضا سے حاصل ہوا۔ حدیث میں ہے۔
لا ریبوبین المسلمہ والحدیثی فی دارالحرب۔ دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے مابین سود نہیں۔
حدیث مذکور میں دارالحرب کی قید امر اتزی نہیں۔ بلکہ واقعی ہے۔ حربی کافر خواہ دارالحرب میں رہ کر یہ معاہدہ کریں۔ یا دارالاسلام میں رہ کر یہ معاہدہ کریں۔ ان کا مال زائد، مال مباح ہوگا۔ سود نہیں۔ حربی اور مسلمان کے مابین معاہدہ سود ہو ہی نہیں سکتا۔

حرب کافر۔ وہ غیر مسلم ہے جو سلطان اسلام سے دستوری معاہدہ کئے بغیر دارالاسلام میں رہتا ہو یا دارالحرب میں رہتا ہو۔

دارالاسلام۔ وہ ملک ہے کہ فی الحال اس میں اسلامی سلطنت ہو یا اب نہیں تو پہلے تھی اور غیر مسلم بادشاہ نے اس میں شہنشاہ اسلام مثلاً جمعہ عیدین اذان اقامت و جماعت باقی رکھے۔
دارالحرب۔ وہ ملک ہے جہاں غیر مسلم بادشاہ نے شہنشاہ اسلام اٹھا دیئے کوئی شخص امان پر نہیں۔
اور یہ ملک چاروں طرف سے دارالاسلام سے گھرا نہ ہو۔

ان تفصیلات کے بعد ناظرین پر فیصلہ مشکل نہ ہوگا کہ انتہیہ کے کفار بلکہ پوری دنیا میں اکثر ایسے ہی کفار ہیں جو نہ ذمی ہیں نہ مستامن بلکہ حربی ہیں۔ اور ابھی گزرا کہ مسلمان اور حربی کے مابین کوئی معاملہ سورا نہیں۔ لہذا حربی کفار سے مسلمانوں کو ان کی رضا و غرضی سے مال و قرض پر جو نفع ملے وہ بالکل مالِ مباح ہے۔ مسلمان اپنے ہر مصرف میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہدیہ میں ہے :

لَا مَالَهُمْ مَبَاحٌ فِي دَارِهِمْ فَيَأْخُذُ بِطَرِيقِ اخْتِذَاهِ
الْمُسْلِمُ اخْتِذَا مَالِ الْمَبَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَدْرٌ بِخِلَافِ
الْمُسْتَأْمِنِ لِأَنَّ مَالَهُمْ مَبَاحٌ مَحْظُورٌ بَعْدَ الْأَمَانِ
اسلئے کہ حربیوں کا مال مباح ہے مسلمان جس طرح چاہیں
کریں گے مالِ مباح حاصل کریں گے بشرطیکہ اس میں بدعہدی نہ ہو
بخلاف مستامن کے کہ ان کا مال محفوظ ہے اس لئے کہ انھوں
نے عہد امان لیا ہے۔

در مختار میں ہے :

فَيَحِلُّ بَرَحًا مَطْلَقًا بِلَا عَدْرٍ

بِحَرِّ الرِّبَا فِي مِثْلِ هَذَا - فرماتے ہیں :

لَا مَالَهُمْ مَبَاحٌ وَبَعْدَ الْأَمَانِ لَمْ يَجْعَلْ مَعْصُومًا
الْأَمَانَةُ التَّزَمُّنَ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ عَدْرٌ وَلَا لَهَا فِي
أَيِّدِيهِمْ بَدْوَنَ رِضَاهُمْ فَإِذَا اخْتَارُوا رِضَاهُمْ
اخْتِذَا مَالِ الْمَبَاحِ بِإِلَّا عَدْرٌ فَيَمْلِكُهُ بِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ
السَّابِقَةِ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ اسْتَأْمَنَ تَقْضَى حُلُّ مِثْلِهِ
الْعَقْدُ إِذَا كَانَ النَّزِيَّةُ يَنْالُهَا الْمُسْلِمُ -
اسلئے کہ ان کا مال مباح ہے اور عہد امان سے معصوم نہ ہوگا مگر یہ کہ
وہ لازم کرے کہ اسکے ساتھ اور اسکی ملک کے ساتھ اگر وہ و جبر اور
قریب کا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو جب ان کی رضا سے ان کا مال
یا کسی قریب کے حاصل کیا جائے تو مسلمان اباحت سابقہ کی بنیاد
پر اس کا مالک ہوگا۔ مگر یہ مخفی نہ رہے کہ معاملہ عقد اسی وقت
جائز ہوگا جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہو۔

مما عِبَ نَسَحَ الْقَدِيرُ بِسُوءِ حَالِهِ سَعَى تَقْلٍ فَرَمَاتے ہیں۔ اطلاق النصوص في المال المحظور واستئمان
يَعْتَمِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ بِطَرِيقِ الْعَدْرِ فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ عَدْرًا فَيَأْخُذُ بِطَرِيقِ اخْتِذَا حُلِّ بَعْدَ كَوْنِهِ رِضًا -
حدیہ ہے کہ عقودِ سادہ کے ذریعہ بھی حربی کفار کا مال مباح ہے۔ ملحوظاوی میں ہے ولو بعقد فاسد -
رد المحتار میں بھی اسی کے مثل مستفاد ہوتا ہے کہ حربی کفار کا مال عقودِ فاسد کے ذریعہ بھی حاصل کرنا جائز ہے۔
فرماتے ہیں :

اسْتَوْلَ عَلَى هَذَا فَلَا يَحِلُّ اخْتِذَا مَالِهِ بَعْدَ فِاسِدِ
بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ لَهُ
اخْتِذَا مَالَهُمْ بِرِضَاهُمْ وَلَوْ سِرًّا وَتَسَارُّنًا لَأَنَّ مَالَهُمْ
میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں عقدِ فاسد کے ذریعہ ان کا مال
حاصل کرنا جائز نہ ہوگا بخلاف دار الحرب کے مستامن مسلمان
کے کہ اس کے لئے حربیوں کا مال انکی رضا سے حاصل کرنا جائز ہوگا

مباح لنا الا ان الغد يسرا وما اخذ بوضاهد ليس
غدا من المستامن بخلاف المستامن منهم في دارنا
لان دارنا محل اجراء الاحكام الشرعية فلا يحل
للمسلم في دارنا ان يعقد مع المستامن الا ما يحل من
العقود مع المسلمين ولا يجوز ان يؤخذ منه شيء
لا يلزمه شرعا

اگرچہ عقد رہا اور قمار ہی کے طور پر ہوا سلسلے کہ ان کا مال ہمارے
لئے حلال ہے مگر نہ کہ قریب حرام ہے۔ اور ان کا مال جو انکی
رہنما سے حاصل ہوا میں مستامن مسلمان کی جانب سے قریب نہیں
نہلان کا فرستادن کے جو ہمارے ملک میں ہوں اسلئے کہ ہمارا ملک
احکامات شرعیہ جاری کرنے کی جگہ ہے تو اسلامی ملک میں کسی مسلمان
کیلئے مستامن کا فر کے ساتھ عقد جائز نہ ہوگا مگر وہی عقد جسکی تمام
مسلمانوں کے ساتھ ایازت ہے۔ اور ان سے شرعا جو چیز لازم ہوگی
وہی لینا جائز ہوگا۔

ظاہر ہے یہ سہ زندہ گی جن کپنیوں کے تحت ہوتا ہے ان پر قابض غیر مسلم حربی ہی ہیں اور زائد رقم دینے
کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ان کی جانب سے برضا و خوشی بلا کسی جبر و اکراہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کی جانب سے
حصول نفع کے لئے کسی طرح کا دھوکا فریب یا بدعیدی نہیں ہوتی۔ لہذا اس نفع کے حصول میں عدم جواز کی کوئی صورت
سمجھ میں نہیں آتی۔

بحر الرائی میں اس زیادتی کے جواز پر بہت صریح جزئیہ موجود ہے فرماتے ہیں۔ حکم من اسلام فی
دار الحرب دلم یبا جوع الحربی عند الی حقیقہ لان ما لہم غیر معبود عند لا یجوز للمسلم
المزید ما صعب

اس سلسلے میں افتہ زائد امام احمد رضا فاضل بریلوی کے
امام احمد رضا فاضل بریلوی کا موقف

مختلف قادی سے بھی جواز ہی کا پہلو نمایاں ہے ذیل

میں امام موصوف کے چند فتاویٰ کے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

سلسلہ میں اوپر پورراجستھان سے ایک سوال ہوتا ہے جس کا اقتباس مندرجہ ذیل ہے :

سوال۔ کانز کو اگر مال دو ہینے کے وعدہ پر قرض فرخت کرے اور اس کے ہاتھ سے اپنے بھی کھاتے ہیں بکھوالے
کو دو ہینے میں اوانہ کروں تو تو بوقت ادائے روپیہ ۸ روپہ ماہوار اس مال کے نفع کا راند ادا کروں گا
یہ جائز ہے یا ناجائز۔

جواب۔ یہاں (رائڈیا) کے ہندو وغیرہ جتنے کفار ہیں ان میں نہ کو کوئی وہی ہے کہ سلطنت اسلام میں

مطیع الاسلام یا جزیہ گزار ہو کر رہے۔ مستامن ہیں کہ بادشاہ اسلام سے کچھ دنوں کے لئے دارالاسلام میں آئے اور جو کافر ذمی ہو وہ مستامن سوا غدر و بدعہدی کے کہ مطلقاً ہر کافر سے بھی حرام ہے باقی اس کی رضا سے اس کا مال جس طرح ملے جس عقد کے بنا سے مسلمان کیلئے حلال ہے۔

اسی طرح ایک دوسرے سوال کے جواب یہ ارتقام فرمایا :

کہ یہاں کے کفار سے ہر ایسی شے طاعت جائز ہے۔ لانہم غیر اہل ولا ذمۃ۔ مگر یہ زیادت جو ملے اسے سود سمجھ کر نہ لے بلکہ مال مباح۔

اسی طرح ایک سوال بنگال سے ہوا کہ گورنمنٹ اپنے ملازمین کی تنخواہ سے کچھ رقم لٹتی رہتی ہے اور جب ملازمت ختم ہوتی ہے تو اصل رقم کچھ سود کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ یہ زائد رقم لینا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں فقط ازیں :

اندر غرضیل نے سود کو حرام فرمایا اور اس میں کوئی تخصیص مسلم اور کافر کی نہیں رکھی۔ مطلق ارشاد ہوا۔ دھرم الربو۔ تو اسے سود قرار دے کر لینا جائز نہیں اور اگر کسی کمپنی میں کوئی مسلمان بھی حصہ دار ہو تو مطلقاً اس زیادہ و دیر کا لینا حرام ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان حصہ دار نہیں تو سود کی نیت کرنا ناجائز ہے بلکہ یوں سمجھے کہ ایک مال مباح باغدر مانکوں کی خوشی سے ملتا ہے یوں اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں اور اسے چاہے اپنے صرت میں لائے چاہے کار خیر میں لگائے۔

ماظہر من غور فرمائیں کہ فقہ اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے اس در کے کفار سے متعلق یہ فتاویٰ صادر فرمایا ہے۔ جب انڈیا میں اسلام دشمنی اتنی زور پر نہیں تھی جیسی آج۔ کہ گورنمنٹ علی طور پر بالکل حربیوں کی ہے۔ نام کی کچھ بھی ہو۔ لہذا یہ کمپنی سے جو زائد رقم ان کے حساب سے نکلتی ہے اسے ضرور لینا چاہیے۔ پس یہ کہ مال مباح سمجھ کر لے۔ اور اگر نہیں لیتا ہے تو اس رقم سے اسلام دشمن مفسد عناصر کو تقویت ملے گی۔

اس مال مباح کو سود سمجھ کر لینا حرام اس لئے ہو جاتا ہے کہ جائز کام کو بھی ناجائز سمجھ کر کرنا حرام ہے۔ مثلاً اپنی منکوحہ کو اجنبیہ سمجھا اور پھر اجنبیہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف بری نگاہ کیا۔ تو یہ بھی ناجائز ہے۔ کہ اپنی دانست میں قصداً ناجائز کار کا ارتکاب کر رہا ہے۔

سوالنامے کے ص ۱۳ پر جیون بیمہ سے متعلق ایک خطرناک شرط کا تذکرہ ہے جس سے بیمہ تیار کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور تیار حرام و ناجائز ہے۔ ارشاد ہے :

انما الخمر والميسر والانصاب والالمان لا حرج من
شراب اور جو اور بہت اور پانے تا پاک ہی ہیں
شیطان کا کام۔

وہ شرط یہ ہے کہ بیمہ ہو لڈر کو تین سال تک جملہ قسطنطین جمع کرنا ضروری ہے اگر کسی وجہ سے بعض قسطنطین جمع کرنے سے قاصر رہا تو اس کی جمع شدہ ساری رقمیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس صورت میں بیمہ کی شکل تمار سے جا ملی۔ جو سراسر ناجائز ہے۔

اس تقدیر پر غرض ہے کہ دور ما فر میں فروغ اسلام کے لئے ماسشی میدان میں مسلمانوں کا ترقی کرنا از حد ضروری ہے کہ دین کے بہت سارے مشن مسلمانوں کے مالی تعاون پر موقوف ہیں۔ اور ظاہر ہے جہاں بہت ساری تجارتیں اقتصادیات کے لئے مدد و معاون ہیں وہیں جیون بیمہ یا بیمہ اموال بھی حصول دولت کے بہت آسان ذرائع ہیں تو اگر اس کے جواز کے لئے اگر کوئی ایسی صورت نکالی جائے جو شرعی حدود کے اندر ہو تو میری فہم ناقص میں یہ کوشش مذہب نہیں۔ مثلاً اس بیمہ ہو لڈر کے لئے قیویٰ جواز دیا جائے جو اس کا ظن غالب رکھتا ہو کم از کم تین سال تک میں ضرور ساری قسطنطین جمع کر لے جائوں گا۔ اور ظن غالب عند الشرع بہت سارے معاملات میں معتبر ہے۔ باب بھارت باب مملوۃ میں بعض مواقع پر ظن غالب ہی پر حکم مواب وارد ہے۔ تیمم تحریر قبلہ بہت مشہور نظیر میں ہیں۔ یوں ہی بیع سلم۔ کہ تین سال تک کے لئے جائز ہے بشرطیکہ اس پوری مدت میں مسلم فیہ دستیاب ہوئے کا ظن غالب ہو۔

یوں ہی غلام ابن عابدین شامی کی ایک عبارت سے ان صورتوں میں جواز ہی مستفاد ہوتا ہے۔ بشرطیکہ نفع مسلمان کا ہو۔ مسلمان کو کسی طرح خسارہ نہ ہو۔ رقم طراز میں:

قد اُلزم الاصحاح فی الدرر ان موادهم من
حل الربا والقتار ما اذا احتیلت النیادة للمسلم
اعصاب درر نے لازم قرار دیا کہ ان کی مراد حل ربا اور حل قمار سے یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جب زیادتی مسلم کو ملے اور غلت کی طرف منظر کرتے ہوئے غلبہ بھی دسی کو ہے۔

کسیر کبیر میں محرمند بہب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناقل ہیں کہ غیر مسلم و حر بنی سے اگر مسلمان جوئے کے ذریعہ مال حاصل کرے تو یہ مسلمان کے لئے حلال و طیب ہے۔ فرماتے ہیں۔
او اخذ ما لا منفع بطریق القمار منذ الاث
یا بطریق قمار ان کا مال حاصل کرے۔ سب کلمہ طیب۔

بدائع میں ہے۔ مال الحر بنی لا ینال الا عصمة لعمال الحر بنی۔ شامی میں ہے۔ واذا دخل المسلم دارا بحر بنی بامان فلا یبایس یا یناخذ منهم اموالهم بطیب انفسهم بای وجہ کان لاینا انما اخذ

المباح علی وجہ غری عن الغدر فیکون ذلک طیباً - (بیچہ ۲۱)

واضح رہے کہ بیمہ زندگی کی ظاہری صورت سود اور قمار سے مرکب شکل معلوم ہوتی ہے۔ اور مذکورہ بالا جزئیات فقہیہ سے ان دونوں طریقے سے حربی کفار کے اموال کی تکفیل جائز ہے ان کا استعمال حلیہ اور حلال ہے۔ بدائع میں ہے، حربیوں سے ہر طرح کے عقود فاسدہ جس سے مسلمان کو نفع حاصل ہو جائز ہے۔ فرماتے ہیں :

وعلی هذا اذا دخل مسلم او ذمی دار الحرب یا مان فعاقد حویباً عقد الربا او غیره من العقود الفاسدہ فی الاسلام جائز -

بیمہ ملازمت خواہ جبری ہو یا اختیاری۔ معنی گورنمنٹ تنخواہ سے ایک متعین رقم ماہانہ وضع کرتی رہے اور ملازمت ختم ہونے پر یا انتقال ہوتے پر سروس میں کو یا دوتہ کو اصول بیمہ کے تحت ایک خطیر رقم ادا کرے۔ اس کے جواز پر بھی مذکورہ بالا دلائل کافی ہوں گے۔ بعینہ اسی بیمہ ملازمت سے متعلق امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ایک سوال ہوا۔ امام موصوف کے جواب سے بھی جواز کی صراحت ہے۔ جواب کا اقتباس یہی ناظرین ہے :

اگر کوئی مسلمان حصد دار نہیں تو سود کی نیت کرنا ناجائز ہے بلکہ یوں سمجھے کہ ایک مال مباح بلا قدر مالکوں کی خوشی سے طے ہے اسکے لیے نیں فی نفسہ کوئی حرج نہیں اسے چاہے اپنے ہر طرف سے لائے چاہے کار خیر میں لگائے۔

بیمہ املاک کی جو تفصیلات معلوم ہوئیں وہ یہ ہیں۔ کہ کمپنی بیمہ ہولڈر کے کسی سامان کو مستقبل میں ہمیشہ آنے والے نقصانات کی تلافی کا ذمہ لیتی ہے اور بیمہ ہولڈر اس کے لئے قسط وار کچھ رقمیں جمع کرتا رہتا ہے۔ اگر مستقبل میں بیمہ ہولڈر کی املاک کو کوئی نقصان پہنچا یا وہ سامان کسی حادثہ کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا تو کمپنی پر پورے نقصان کی تلافی لازم ہوگی۔ اور اگر مستقبل میں املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہوئے تو جو رقم جمع ہوئی وہ کسی صورت میں واپس نہ ہوگی۔ مگر یہ نقصان موبہوم کی تلافی کے لئے رقم جمع کی جاتی ہے اگر نقصان ہوا تو رقم کا آئی حوزہ غیر مسلم تربیوں کے کھاتے میں لگتی۔

بیمہ املاک کی مختلف قسمیں ہیں۔ لیکن بنیادی قسمیں دو ہیں۔

بیمہ املاک کی قسمیں

(۱) بیمہ املاک اختیاری (۲) بیمہ املاک جبری لازمی

بیمہ املاک اختیاری — یہ ہے کہ انڈیا گورنمنٹ ہند بانشیوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ مستقبل میں موبہوم خطرات و نقصانات کی تلافی کے لئے اپنی املاک کا بیمہ کرائیں۔ مثلاً مکان، دکان، کار، ٹرک کیلئے آگ بیمہ یا چوری بیمہ، حادثہ بیمہ کرائیں۔

بیمہ املاک جبری — یہ ہے کہ انڈیا گورنمنٹ ہند بانشیوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنی گاڑیوں کا یا اپنی تجارتوں کا بیمہ کرائیں۔ ورنہ گاڑیاں روڈ پر اور سامان تجارت بازار میں نہیں آسکتے۔ واضح رہے کہ بیمہ املاک اختیاری ہو یا جبری۔ جمع شدہ رقم واپس نہیں ہوگی، بیمہ املاک جبری میں تو کمپنی نہیں۔ بیمہ املاک اختیاری میں واپسی کی ایک صورت ہے کہ املاک کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے۔

ظاہر ہے کہ یہ بیمہ غرض خطر تمار جیسی صورتوں سے ملوث ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ قطعی جائز نہیں۔ تمار سے متعلق قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا۔

قل انہا الخمر والمیسر والانساب والامر رجس من عمل الشیطان۔ آپ کہہ دو شراب جوایت اور پالنے سے ناپاک ہی ہیں شیطان کا کام۔

تمہار کوایت کریمہ میں شیطان کا کام قرار دیا گیا۔ اس کی حرمت نفس قطعی سے ثابت لہذا ایسا یہ جو تمہارے لوث ہو۔ اسے باطل اور حرام ہونا لازم۔ احکام القرآن میں ہے :

لاخلاف بین اہل العلم فی تحریم القمار وان المخاطرة من القمار قال ابن عباس ان المخاطرة قمار وان اہل الجاہلیۃ كانوا یخاطرون علی المال والنرو حبة وقد کان ذلک مباحا الی ان ورا دستحرمہ۔

اہل علم کے مابین قمار کی حرمت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ مخاطرو تمہار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا کہ مخاطرہ تمہار ہے۔ اہل جاہلیت مال اور بیوی پر مخاطرہ کرتے۔ یہ پہلے مباح تھا یہاں تک کہ حکم تحریم وارد ہوا۔

مذکورہ بالا عیارت سے قمار کے معنی کی قدر سے وضاحت ہوئی کہ قمار تمہیک المال علی المخاطرہ کا نام ہے صیغہ خود ایک مقام پر علامہ جصاص رقمطراز ہیں :

(القمار) تمہیک المال علی المخاطرة هو اصل فی بطلان عقود التملکات الواقعة

علی الاخطار کے الہبات والصدقات وعقود البیاعات ونحوها اذا علقت علی الاخطار

یان یقول قد یعتلک اذا قدم خرید لے

اہل علم پر روشن ہے کہ بیمہ املاک کی صورت بالکل قمار جیسی ہے۔ اسلئے کہ ہر بیمہ ہولڈر کو اسید نفع کے ساتھ ساتھ ہی اس مال کا پورا پورا خطرہ رہتا ہے کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اسے بیمہ املاک میں نفع ضرور حاصل ہو گا یا اس کا اس مال واپس ہو جائے گا۔ لہذا یہ ایسا عقد ہوا جس میں غرر و خطر بہر صورت موجود ہے۔

ایک شیعہ کا ازالہ یہاں راہ جواز نکالنے کیلئے یہ کہنا کہ چونکہ یہ معاہدہ مسلمان اور حربی کے درمیان ہو رہا ہے لہذا اجازت ہے۔ درست نہیں۔ اس لئے کہ جائز اس وقت ہوتا جب مسلمان کو حصول نفع متیقن ہوتا یا کم از کم ظن غالب ہوتا۔ یہاں تو اس مال ہی کا ملنا متیقن نہیں۔ حصول نفع کا متیقن دور کی بات ہے۔ تسخیر القریں جواز قمار مشروط ہے مطلق نہیں۔ یعنی نفع مسلمان کو

حاصل ہو جب ہی قمار مسلمان اور حربی کے مابین جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں :

قد التزم الاصحاب في الدرس ان موادهم
من حل الربو والقمار ما اذا حصلت
الزيادة للمسلم فيه

دوسری جگہ اس طرح ہے کہ حربیوں کا مال بطریق قمار بھی مسلمان کے ہاتھ آجائے تو اس کا استعمال مسلمان کیلئے جائز ہے۔ او اخذ ما لامنتهم بطريق القمار فذلك كله طيب۔

اِس عبارت سے بھی امتداد قمار کا جواز ثابت نہیں بلکہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اگر مسلمان نے حربی کا مال بطریق قمار حاصل کر لیا تو وہ مال اس کے لئے حلال ہے۔

مخفی نہ رہے کہ ایک ہے جواز عقد۔ اور ایک ہے عقد فاسد کے ذریعہ حاصل شدہ مال کی حلت۔ دونوں میں فرق ہے۔ قمار نے حربیوں سے حاصل شدہ مال کو جائز قرار دیا ہے نہ کہ ہر وہ عقد بھی جائز قرار دیا جس میں غرر خطر قمار شامل ہوں۔ اصل راس المال کی واپسی اور حصول نفع دونوں مشکوک ہوں۔ اس لئے ابتدا ہی ایسا عقد کرنا جس میں کبھی کل راس المال یا بعض راس المال کے فیضان کا اندیشہ ہو کبھی حصول نفع کی امید۔ ناجائز و حرام۔ ردالمحتار میں ہے۔

لان القمار من القمار الذي يزداد تارة وينقص
اخرى وسمى القمار قمارا لان كل واحد من
المقارمين ممن يبيعون ان يذهب ماله الى
صاحبه ويبيعون ان يستفيد مال صاحبه
وهو حرام بالنفس

اس لئے کہ قمار اس قدر سے ماخوذ ہے جو کبھی گھٹتا کبھی بڑھتا ہے قمار کو قمار اسلئے کہا گیا کہ جو اکیلے والوں میں سے ہر ایک کا مال اس کے ساتھی کے پاس جاسکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھی کا مال یہ لے لے یہ نقص سے حرام ہے۔

شامی کی مذکورہ بالا عبارت کی روشنی میں بیمہ املاک بلاشبہ قمار ہے۔ اس لئے کہ بیمہ املاک میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیمہ ہولڈر کی ساری جمع کردہ رقم کمپنی کے کھاتے میں چلی جاتی ہے کمپنی اس کی مالک ہو جاتی ہے اور کبھی بیمہ ہولڈر کی جمع کردہ رقم کمپنی کی کچھ بخشی رقم کے ساتھ بیمہ ہولڈر کو واپس مل جاتی ہے۔ جس وقت بیمہ ہولڈر کی املاک نقصان زدہ یا تباہ ہوں گی کمپنی بیمہ املاک میں احتمال رہا۔ جمع کردہ راس المال پر بڑھا کر کچھ زائد رقم بھی واپس کرتی ہے۔

یہ شکل ربو پر مشتمل ہوگی۔ لیکن چونکہ یہاں معاہدہ حربی اور مسلمان کے مابین ہے تو وہ زائد رقم ربو نہ ہوگی بلکہ ایک مال مبارک ہوگا جو مالک کی رضا سے بلا کسی جبر و اکراہ کے حاصل ہے۔ اور یہ جائز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ لا یموت بین اهل الاسلام و اهل الحرب۔ فتح القدیر میں ہے۔ فاذا لم یأخذ عند ربا فای طریق اخذہ حل بعدا کو تہ رضا۔

حاصل یہ کہ بیمہ الملاک میں کسی طرح احتمال ربا نہیں۔ ربا کا تحقق ہی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ تحقق ربا کی شرطیں مفقود ہیں۔ لیکن قمار بہر صورت محقق ہے۔ جو ناجائز و حرام ہے۔

نہ کورہ بالا بحث سے پتہ چلا کہ کسی بیمہ ہولڈر کو اس کا یقین یا ظن غالب نہیں ایک حیلہ جواز کا رد | کردہ حصول نفع کے ساتھ اپنی اصلی جمع کردہ رقم واپس لے ہی لے گا۔ لیکن

صورت جواز پیدا کرنے کے لئے کوئی بیمہ ہولڈر یہ طے کر لے کہ میں اپنی املاک کو کسی نہ کسی طرح ضرور عائد کرنے کا شکار کر دوں گا۔ تو کیا یہ عند الشرع جائز ہوگا۔ میری ہنم ناقص میں یہ صورت بھی ناجائز ہی ہے اس لئے کہ اس صورت میں بالیقین نفع مال مسلم ہے۔ نیز بطریق غدر تحصیل مالِ حربی ہے۔ جن کے ناجائز ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ فتح القدیر میں ہے۔ انما یحرم علی المسلم اذا کان بطریق الغدر۔

بیمہ الملاک کا مسئلہ ودیعت پر قیاس | باب ودیعت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مال ودیعت پر رکھا جائے اور مودع کے لئے حفاظت مال کی اجرت متعین کر دی جائے تو اس صورت میں اگر مال امانت ضائع یا ہلاک ہو جائے تو مودع پر ضمان واجب ہے۔ یہ صورت عند الشرع جائز ہے۔ شامی میں ہے :

ان المودع اذا اتخذ اجرة علی الودیعة یضمنها اذا اهلکت له مودع نے جب مال ودیعت پر اجرت لی تو ہلاک کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔

بیمہ الملاک کی صورت بھی کچھ ایسی ہی ہے اس لئے اس جزئیہ پر قیاس کرتے ہوئے راہ جواز ممکن نظر آتی ہے لیکن غور و خوض کرنے کے بعد میرے خیال سے اس پر قیاس درست نہیں۔ اس لئے کہ ودیعت میں مال ودیعت مودع کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے قبضے میں رہتا ہے اور یہاں املاک بیمہ، بیمہ ہولڈر ہی کے قبضے و حفاظت میں ہوتے ہیں۔ لہذا صورت مختلف ہے۔ قیاس کیسے درست

ہو سکتا ہے۔

میری فہم ناقص میں شرعی نقطہ نگاہ سے بیمہ املاک اختیاری کے جواز کی کوئی صورت نظر نہیں آئی اسلئے کہ ہر صورت غرر و خطر قمار سے ملوث نظر آتا ہے۔

بیمہ املاک اختیاری کے جواز کی امکانی صورت | بیمہ املاک اختیاری کے جواز کی ایک صورت
میری نظر میں ممکن نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن املاک کا بیمہ ہم کر رہے ہیں وہ گویا انڈیا گورنمنٹ کی تحویل میں ہیں تصرف استعمال ہمیں ماحصل ہے۔ گورنمنٹ نے ان املاک کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور ذمہ حفاظت پر متعین اجرت بھی لے رکھی ہے یا سالانہ سال لیے ترہنے کا معاوضہ ہوا۔ تو یہ اجرت علی البدل کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اور راہ جواز نکل سکتی ہے۔

بیمہ املاک جبری لازمی

بیمہ املاک جبری کی صورت اختیاری سے کچھ مختلف ہے۔ یہاں قانونی مجبوری ہے۔ انڈیا یونین قانون کی رو سے روڈ پر ہر چلنے والی گاڑی کا انشورنس ضروری ہے اس میں سال بہ سال معمولی رقم گورنمنٹ کو دینا پڑتی ہے۔ یہ ہر گاڑی مالک پر لازم ہے ورنہ اس کی گاڑی روڈ پر نہیں چل سکتی۔ یہ بیمہ محض روڈ پر چلنے کی اجازت فراہم کرے گا۔ جمع شدہ قسطیں کہیں واپس نہ ہوں گی اور نہ ہی ہلاکت کی صورت میں تلافی نقصان۔ گورنمنٹ اس میں کسی طرح ضامن نہیں۔ گویا روڈ ٹیکس وصول کرنے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

بیمہ املاک جبری میں ذریعہ استعمال ہے نہ ہی قمار کا۔ بس زیادہ سے زیادہ اعانت مشرکین ہے یا روڈ پر چلنے کا ٹیکس۔ اعانت مشرکین خرام ہے لیکن بدرجہ مجبوری ایسی مجبوری کہ اس کے بغیر بہت سارے اقتصادی و دینی مسائل پیچیدہ ہو جائیں صاف ہے۔ لہذا بیمہ املاک جبری کے جواز کی راہ واضح ہے۔ اس لئے کہ اس میں نہ تو کوئی غرر و خطر ہے اور نہ ہی قمار جیسی صورت۔

مذکورہ بالا وضاحت ایک بیمہ ایجنٹ کی بیانی ہوئی تفصیل کے مطابق ہے۔ لیکن بعض بیمہ ایجنٹوں سے رابطہ قائم کیا تو انھوں نے یہ بتایا کہ اس جبری بیمہ میں بھی گورنمنٹ ہلاک یا نقصان کی صورت میں کچھ تلافی کرتی ہے۔ بعض نے یہ بتایا کہ جس شخص کے ذریعہ آپ کی املاک کو نقصان پہنچا ہے یا املاک تباہ ہوئیں۔ گورنمنٹ اس سے تلافی نقصان و ہلاک کر داتی ہے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہلاک بیمہ کے نام پر جو نہیں جمع ہوں گی وہ کسی صورت میں واپس نہیں ہوں گی۔ یہ بالکل فیصلہ ہے کہ جمع شدہ قسطیں واپس نہ ہوں گی۔

تو اب اسے مٹا کر تو ہرگز نہ کیا جائے گا۔ کہ غرر و خطر سے بالکل باہر ہے۔

البتہ بعض ایجنٹوں کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق کہ نقصان یا تباہ ہونے کی صورت میں گورنمنٹ خود یا حادثہ کرنے والے سے تلافی مانات کراتی ہے۔ تو اس رقم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا۔
ظاہر ہے گورنمنٹ خود ایک تعاون کر رہی ہے یا حادثہ کرنے والے سے تعاون کر رہی ہے۔ تو اس کے جواز میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

گورنمنٹ سروسوں میں بھی جبری بیمہ ہوتا ہے۔ یہ جبری بیمہ زندگی بیمہ جبری دربارہ ملازمت ہوتا ہے۔ جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ تنخواہ کا معمولی حصہ

ماہ بہ ماہ گورنمنٹ کاٹتی رہتی ہے سروس ختم ہونے کے بعد یا دوران سروس موت ہونے کے بعد ملازم کو یا ملازم کے درجن کو اصول بیمہ کے تحت تمام جمع شدہ رقموں کے ساتھ کچھ زائد بھی واپس کرتی ہے۔ یہ بھی گورنمنٹ کا اپنے ملازمین کے ساتھ ایک تعاون ہے۔ زائد رقم سود بھی نہ ہوگی اس لئے گورنمنٹ حربی ہے حربی زائد مال برضا و خوشی دے تو وہ مال مباح ہے۔ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔

بعینہ اسی مسئلہ سے متعلق ماضی قریب کے عبقری فقیہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فتویٰ جواز موجود ہے لیکن مشروط یہ ہے کہ ملازم اسے سود کی نیت سے نہ لے بلکہ مال مباح سمجھ کر لے پھر جہاں چاہے اسے خرچ کرے اپنے مصرف میں لائے یا کسی کار خیر میں لگائے۔

بیمہ زندگی اور بیمہ اموال

کی شرعی حیثیت

معاشی ترقی اور خوشحالی کے لئے اسباب و وسائل کی فراہمی فرد و جماعت اور ایک فطری تقاضا ہے۔ اور یہ وسائل غیر تبدیل نہیں۔ بلکہ سماج و ماحول اور حالات زمانہ کے اعتبار سے ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں تبدیلی اسباب کے جو نتائج زاویے سامنے آرہے ہیں۔ وہ شرعی نقطہ نظر سے بڑے بھیانک بھی ہیں اور انسانی کمال بھی۔ وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں مالی ترقیاتی اسکیموں پر مغربی طرز معیشت پوری طرح حاوی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مالی ترقی کے نئے ذرائع اور جدید وسائل سود اور جوئے کی بنیادوں سے پوری طرح آلودہ ہو چکے ہیں بلکہ حتیٰ تو یہ ہے کہ آج کا مروجہ نظام معیشت سود خواری اور قمار بازی جیسے غیر شرعی امور سے عبارت ہے۔ اسلام چونکہ ایک مذہب مہذب ہے، اس لئے دیگر معاملات کی طرح کاروبار معیشت میں بھی وہ ایسا صاف اور پاکیزہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے، جس میں ظاہری خوشحالی اور ترقی کے ساتھ باطنی ترقی اور روحانی پاکیزگی کا تصور بھی نمایاں طور پر ملتا ہے۔ یہ نظریہ عقلی، عرانی، سماجی، اور معاشرتی ہر اعتبار سے اتنا صاف اور بے غبار ہے۔ جس کے بالمقابل دنیا بھر کے تمام جدید و قدیم معاشی نظریات پھیلے نظر آتے ہیں۔ نہ اس میں ربا کا کوئی تصور ہے۔ نہ قمار کی کوئی جگہ، نہ اس میں غدر اور بدعہدی کا کوئی گزر ہے۔ اور نہ ہی خنزیر و خمر جیسے غیر موزوں طریقہ معاملات کی کوئی گنجائش۔ کیونکہ شریعت ظاہرہ نے مالی استحکام پر زور دینے کے باوجود ان چیزوں سے بچنے کی شدید تاکید کی ہے۔ اور واضح الفاظ میں رباوی معاملات کی نجاست و غلطیت کو آشکارا کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر فرمایا گیا۔

احل الله البيع وحرم الربو ۵

لا تظلمون ولا تظلمون ۵

اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا۔

نہ تم کسی کو نقصان پہونچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔

اللہ سود کو ہلاک کرے۔ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو
باقی رہ گیا ہے سود۔

اے ایمان والو! سود و دونا دون نہ کھاؤ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اُوْبِعُوْا الصَّدَقٰتِ ۝
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بِيْعْتُمْ
مِّنَ الرِّبٰۤى ۝

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤى اَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۝

حدیث پاک میں بھی ربا، قمار، اور غرر و غرار کی سختی سے ممانعت وارد ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے
والے اور کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہیاں کرنے
والوں پر اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل
الربو و مؤثقلہ و کاتبہ و شاہدہ و قال
صم سواہ۔ (مسلم جلد ۲ ص ۲۷)

بیمہ کمپنی کا نظام کار بھی انھیں ترقی یافتہ سودی کاروبار کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس کاروبار کے شرائط
و ضوابط میں ربا، قمار، غرر، غرر جیسے عناصر پائے جانے کے باوجود اس کی ظاہری افادیت و اہمیت
روز افزوں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور اسے قبولیت عامہ کا مقام حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری
طرف ہم اپنی بے سروسامانی کی بنا پر نہ تو اس کا کوئی ایسا متبادل نظام ہمیشہ قائم کر سکتے ہیں جو ان
نجاستوں سے پاک ہو اور نہ ہی سودی اسباب و وسائل کے اخذ و اختیار کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے میں کامیاب
ہو سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہندوستانی مسلمانوں کا ان جدید معاشی نظام سے گریز کرنا۔ اور نئے
اقتصادی سدھار کے فارمولوں پر عمل پیرا نہ ہونا۔ ان کی معاشی تنگ حالی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
عصر موجود میں مسلمانوں کے اقتصادی نظام کا ڈھانچہ یونہی بگڑا ہوا ہے۔ اور اس کے سدھار کے لیے
کوئی مناسب پیش قدمی بھی نہیں ہو رہی ہے، اور غلبہ و تسلط ایسی قوم یا افراد کا ہے جن کے پاس مال و دولت
کی پیمائش تو ہے لیکن شرعی مزاج و فکر نہیں۔ اس لئے کہ ہم نے ہندوستانی مسلمانوں کے معاشی حالات
و ضروریات کو سامنے رکھ کر، شرعی اصول، اسے کوئی سمجھوتہ کئے بغیر کاروبار و تجارت کے رائج طریقوں
کے مثبت پہلو پر غور و فکر کر کے نظام بیمہ کا شرعی حکم، سلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔

بیمہ زندگی

المجاہد (۱)

(الف) بیمہ زندگی کے بنیادی اصول، نظام کار اور شرائط کا جو تعارف سوانحہ میں کرایا گیا ہے

اس کی روشنی میں یہ اپنی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے قرض ہے۔ اس کی صورت امانت یا کفالت و ضمانت کی نہیں۔ اور نہ ہی اس کے علاوہ سبب وغیرہ کی ہے۔ اور اس عقد (قرض) میں منفعت کی شرط ٹھہرا لینے کی وجہ سے اصل رقم پر ملنے والی زائد رقم رہا و سود ہے۔ یہ بھی مقررہ قسطیں تین سال یا مدت موسمہ (پانچ سال) تک ادا کر سکنے کی صورت میں جمع شدہ رقم کا سوخت ہو جانا۔ نیز قسطوں کی ادائیگی کے لئے مقررہ مدت سے قبل بیمہ دار کے انتقال کر جانے کی صورت میں اس کے نامزد کردہ شخص یا پیمانہ گان کو پوری۔ بیمہ شدہ رقم، کامل ہو جاتا تھا و جو ا کے زمرے میں آتا ہے۔

ذیل میں لائف انشورنس کے ضروری گوشوں پر قدرے تفصیل سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

بیمہ زندگی امانت نہیں | بیمہ زندہ گی میں ہونے والے معاملات امانت و ودیعت کے دائرہ مفہوم میں نہیں آتے۔ اور نہ ہی اس کے اندر امانت کے شرائط پائے جاتے ہیں۔

فیقہ اعظم ہند صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے مندرجہ ذیل فقہی اقتباسات "میرے اس دعوے کے ثبوت پر شاہ عدل ہیں۔ آپ ودیعت و امانت کا شرعی مفہوم بتاتے ہوئے رقم فرماتے ہیں :
دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو ایذا کہتے ہیں۔ اور اس مال کو ودیعت کہتے ہیں۔ جس کو عام طور پر امانت کہا جاتا ہے۔ امانت اسے کہتے ہیں کہ جس میں سلف پر ضمان نہیں ہوتا ہے۔ جس کی چیز ہے اسے مودع کہتے ہیں۔ اور جس کی حفاظت میں دی گئی اسے مودع کہتے ہیں۔ (مہارشریعت ج ۱ ص ۲۰)

پھر اس کا حکم اور اس کے شرائط بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :

ودیعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز مودع کے پاس امانت ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت مودع پر واجب ہوتی ہے۔ اور مالک کے طلب کرنے پر دینا واجب ہوتا ہے۔

ودیعت کو نہ دوسرے کے پاس امانت رکھا سکتا ہے، نہ عاریت یا اجارہ پر دے سکتا ہے۔

خامس کو رہن رکھا سکتا ہے، ان میں سے کوئی کام کرے گا تاوان دینا ہوگا، اس پر ضمان

کی شرط کر دینا کہ اگر یہ چیز ہلاک ہو گئی تو تاوان لوں گا یہ باطل ہے، (مہارشریعت حوالہ مذکور)

بیمہ زندگی کے طریق کار میں مذکورہ بالا احکام و شرائط میں سے کوئی بھی نہیں پایا جاتا نہ تو بیمہ شدہ

رقم، بعینہ باقی رہتی ہے۔ اور نہ ہی مالک جب چاہے اسے لے سکتا ہے۔ نیز اگر یہ رقم کہنی سے ضائع ہو گئی

جب بھی شرائط کے مطابق وثیقہ دار کہنی سے لازمی طور پر وصول لیتا ہے۔ اور کہنی بھی اپنے معاہدہ کے تحت

پوری رقم اضافہ کے ساتھ دے دی جاتی ہے۔ یہ نئی بیمہ دار جب چاہے اپنا مال کمپنی سے نہیں لے سکتا، بلکہ اس کے لئے میعاد مقرر ہوتا ہے۔ مثلاً پانچ سال میں کمپنی اسے روپے ادا کرے گی۔ نیز تین سال یا پانچ سال تک قسطیں جمع نہ کرنے کی صورت میں جمع شدہ رقم کمپنی ضبط کر لیتی ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں انشورنس کے معاملات کو امانت سے کوئی علاوہ ہوا۔

بیمہ زندگی کفالت و ضمانت نہیں | لائف انشورنس کا طریق کار کفالت و ضمانت بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر نہ تو کفالت کی تعریف صادق آتی ہے۔ اور نہ ہی یہ کفالت شرعی ہے کہ بنیادی امور اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ علامہ محمد بن علی دمشقی در مختار میں فرماتے ہیں :

« الكفالة هي ضم ذمة العفيل الى ذمة الاصيل في المطالبة مطلقاً بنفسه او

ببدین ادعین » (جز ۱ ص ۲۸)

کفیل کا اخیل کے ذمہ کو اپنے ذمہ کے ساتھ ضم کر دینا شرعاً کفالت کہلاتا ہے خواہ مطالبہ نفس کا ہو۔ یا عین کا۔ یا دین کا۔

کفالت میں چار بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ جنہیں ارکان کفالت بھی کہا جاتا ہے۔

(۱) طالب و مکفول لہ (۲) اخیل و مکفول عنہ (۳) کفیل (۴) مکفول بہ۔ در مختار میں ہے۔

والمدعی وهو الدائن مکفول لہ، والمدعى علیه وهو المديون مکفول عنه، ويسمى الاصيل ايضاً

والنفس او المال المكفول له مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل » (۲۸۰/۵)

مذکورہ نقل وحوالہ سے صاف ظاہر ہے کہ کفالت میں چار چیزیں بنیادی و اساسی ہیں۔ جنہیں

سے ایک دوسرے کے ذمہ کو اپنے ذمہ میں لے لینا۔ بھی ہے۔ اور یہی کفالت شرعی کا اصل عنصر ہے۔ لیکن لائف انشورنس اس بنیادی و اساسی جز سے خالی ہے۔ لہذا لائف انشورنس بیمہ زندگی کفالت کے دائرہ میں نہیں آسکتا۔ جس کی تفصیل پھر اس طرح ہے۔

بیمہ زندگی کو۔ کفالت و ضمانت ماننے کے لئے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔

(۱) جس کا مطالبہ ہو (طالب و مکفول لہ) (۲) جس پر مطالبہ ہو (اخیل و مکفول عنہ) (۳) جس نے

ذمہ داری لی (کفیل) (۴) جس پر کفالت کی (مکفول بہ)۔ بیمہ زندگی کو کفالت و ضمانت ماننے

کی تقدیر پر بیمہ دار، مکفول لہ ہوگا۔ اور بیمہ شدہ رقم مکفول بہ۔ مکفول عنہ۔ اور کفیل کی دو

مختلف صورتیں یہاں متحقق نہیں۔ بلکہ انشورنس کمپنی از خود مکفول عنہ بھی ہو رہی ہے اور کفیل بھی۔ جب کہ

دو فون کا مختلف ہونا ضروری ہے۔ کمپنی، مکفول غنہ تو اس لحاظ سے ہے کہ بیمہ دار اپنی رقم کمپنی ہی کو دیتا ہے۔ تو بیمہ دار کا مطالبہ کمپنی پر ہوا۔ اس لحاظ سے وہ اصل مکفول غنہ ٹھہری۔ اور بیمہ اصول و شرائط کے مطابق خود کمپنی ہی بیمہ شدہ رقم کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ لہذا وہ کمفیل بھی ہوتی۔ اس لئے شرعی نقطہ نظر سے "بیمہ زندگی" کو کفالت و ضمانت نہیں کہا جاسکتا۔ کفالت کا مفہوم اور اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ ایک کے ذمہ کے ساتھ دوسرے کا ذمہ ملا جائے۔ اور بیمہ زندگی میں خود کمپنی کا معاملہ ہے۔ اور وہ خود کمفیل بھی بن رہی ہے۔

میرے اس نقطہ نظر کی مزید بابت کفالت کے تعلق سے فقہ اہل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ والرضوان کا ایک فتویٰ ہے۔ جس کا ایک اقتباس ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رقمطراز ہیں :

..... پھر یہ کلام بھی اس صورت میں ٹھکانہ زیر پر مطالبہ ہو۔ یا ہو گا۔ اور غرض اپنے جائداد مکفول کی۔ یہاں تو اس پر بھی طرہ یہ ہے کہ خود زیر ہی کا معاملہ اور وہ آپ ہی اپنی جائداد مکفول کو رہا ہے۔ یہاں کون سا دوسرا ذمہ، اس کے ذمہ کے ساتھ ملا گیا۔ ایسی مختصر باتیں شرع مابین کے نزدیک اصلاً تاہل التفات نہیں ہو سکتیں۔ اس مسئلہ کو خوب سمجھ لینا چاہئے تاکہ بالکل یہ نئی و بیع کی کفالت یہمت شائع ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ صرف ایجاد بند ہے۔

(فتاویٰ رضویہ جلد ۷ ص ۲۷۵)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک ایک کے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ نہ ملا جائے بلطفظ و اگر جب تک مکفول غنہ۔ اور کمفیل کے مبادیہ الگ الگ نہ ہوں کفالت کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ لہذا "بیمہ زندگی" شرعاً کفالت و ضمانت نہیں ہو سکتا۔

بیمہ دار انشورنس کمپنی کو تجارتی اغراض کے لئے مستحق منافع پر روپے قرض دیتا ہے اور انشورنس کمپنی وثیقہ داریوں سے یہ رقم لیکر اپنا کاروبار چلائی ہے۔ پھر ایک متعین مدت کے بعد حسب قانون مشروط اخفاذ کے ساتھ وہ روپے واپس کر دیتی ہے۔ فقہی اعتبار سے یہ صورت قرض کی ہے۔ تنویر الایضاد میں ہے۔

القرض هو عقد مخصوص بمدة على دفع مالي مثله لأخر لم يرد مثله، (۱۳۱)

قرض ایک مخصوص عقد کا نام ہے جس میں ایک شخص اپنا مثالی مال دوسرے کو دیتا ہے اور دوسرا اسی کے مثل واپس کر دیتا ہے۔

البتہ عصر موجود میں قرض لینے اور دینے کا یہ انداز لکھا ہے۔ ورنہ قرض کی مردہ سودی شکل عہد جاہلیت

میں بڑے پیمانہ وسیع پر مبنی۔ ایک شخص دوسرے کو اپنی رقم بطور قرض دیکر مدت مقررہ کر لیتا۔ پھر قرض و سہہ اس مدت کا ایک معاوضہ طے کر کے اس طے شدہ اضافہ کو قرض کی شرط قرار دیتا تھا۔ چنانچہ جب وہ مدت گزر جاتی۔ قرض و سہہ اصل رقم کے ساتھ ساتھ طے شدہ معاوضہ بھی وصول لیتا۔ علامہ اسماعیل حنفی حنفی تفسیر ربح البیان میں تحریر فرماتے ہیں۔

ان اهل الجاهلية كان احدهم اذا اخذ ماله على غرضه فطالبه به يقول الغريم له احب الاجل من ذی شیئا في الاجل حتى ان يذل في المال فيفعلان ذلك ويقولان سواع علينا الزيادة في اول البيع بالربح او عند المسجل لا حب لنا خیر۔

(جلد ۱ ص ۴۲۶)

اور برابر ہیں۔

اسلام نے قرض کی اس خطرناک، غیر شرعی اور سودی معاملہ کی سختی سے ممانعت فرمادی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

احل الله البيع وحرم الربا ۵

امیر نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ حدیث پاک میں بھی عہد جاہلیت میں مرد و عورتا اور اس کی ممانعت کا ذکر ملتا ہے۔ فقیر تقدس سالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

كل ربا في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي

جاہلیت کا تمام سودی کاروبار میرے قدم کے نیچے روند گیا

ربا لغت میں مطلقاً اضافہ (INTEREST) کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح

شرع میں ایک خاص اضافہ کا نام ربا ہے۔

ربا کی حقیقت

علامہ جلال الدین خوارزمی حنفی کفایہ شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں :

شریعت میں ربا دانی کی اس زیادتی کا نام ہے

جس کے بالمقابل معاوضہ مالی میں کوئی مال نہ ہو

الربا في الشرع عبارة عن فضل مال

لا يقابله عوض ذو معاوضة مال بمال۔

(جلد ۶ ص ۱۴۷)

فقہاء کی تصریح کے مطابق اس زیادتی کی دو صورتیں ہیں (۱) برابر فضل (۲) برابر نسبہ۔ اور دونوں ہی حرام ہیں۔ قرض کی مردجہ شکل میں دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ برابر فضل کا پایا جانا لفظاً ہر ہے۔ اور برابر نسبہ اس لئے ہے کہ غیر مکملی اور غیر موزون چیزوں میں قرض پر زیادہ لینا بھی برابر نسبہ کہلاتا ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے۔

واما ربا النماء فهو فضل المخلول على الاجل وفضل العين على الدين في المكيلين او الموزونين عند اختلاف الجنس او في غير المكيلين او الموزونين عند اتحاد الجنس عندنا۔ (جلد ۵ ص ۱۰۴)

(۱) حثان کے نزدیک برابر نسبہ کی چند صورتیں ہیں (۲) مقررہ مباد پر وقت کا بڑھ چانا (۳) اختلاف جنس کی صورت میں مکملی یا موزون میں دین پر عین کا اضافہ (۴) جنس ایک ہونے کی صورت میں غیر مکمل وغیر موزون چیزوں میں عین کا اضافہ برابر نسبہ کہلاتا ہے۔

فقہاء اضافت نے قرض میں منفعت کی شرط بٹھرا لی ہے کو با اتفاق رائے ربا اور سود قرار دیا ہے۔ رد المحتار میں علامہ شامی فرماتے ہیں :

كل قرض جزئياً حرام اذا كان عشراً وطاً۔ (جلد ۵ ص ۱۰۵)

قرض پر جو نش بطور مشروط حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔

ادام احمد رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”وہ زیادت کہ عوض سے خالی ہو اور معاہدہ میں اس کا استحقاق قرار پایا ہو۔ سود ہے۔ مثلاً سود اپنے قرض دینے اور یہ بٹھرایا کہ یہ سود لے گا۔ تو یہ عین عوض شرعی سے خالی ہے پس سود و حرام۔“ (فتاویٰ رضویہ جلد ۵ ص ۱۰۵)

بیمہ زندگی میں قرض پر مشروط منفعت لی جاتی ہے | بیمہ زندگی کے اصول و شرائط سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ دائن

بیمہ دار اور مدیون (بیمہ کار) میں یہ معاہدہ کوئی بڑھکا چھپا نہیں ہوتا۔ بلکہ کھلم کھلا ہوا کرتا ہے۔

سوائے ان میں کامرہ کے حوالہ سے ہے۔

زندگی کا بیمہ جو حکم یا خطر سے تحفظ کا اور روپے پیسے کے جمع کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مقررہ قسط یا پریمیم کی ادائیگی کے بعد بیمہ کرانے والا شخص دو فائدوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو جانے پر ایک مقررہ رقم اس کے وارث کو مل جائے گی لہذا زندگی بیمہ کا

مستحکم سیکورٹی کی شکل میں جمع رہتی ہے۔ اور مقررہ مدت کے بعد معاً منافع واپس مل جاتی ہے۔ (دس ۷)
 مذکورہ انسدادی اعتبارات سے ظاہر ہے کہ جس طرح ایک جو بازا بازی جیتنے کی صورت میں مالی نفع۔
 اور ہارنے کی صورت میں مالی نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ایک بیمہ دار کو۔ بیمہ شدہ رقم میں نقصان
 کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور نفع کی امید بھی۔ ایک طرف وہ اپنی جمع شدہ رقم ہار جانے کا خطرہ مول لیتا ہے
 تو دوسری طرف اسے جمع شدہ رقم کی واپسی کی ذمہ داری امید رہتی ہے بلکہ اس پر ملنے والے منافع کی بھی
 امید لگی رہتی ہے۔

یہ وہی ساری قسطیں جمع کرنے سے قبل ہی بیمہ دار کی طبیعت یا حادثاتی موت واقع ہو جانے پر پوری بیمہ
 شدہ رقم یا دو گنی رقم کا مل جانا ایک مندرجہ بالا منفعت کا حصول ہے۔ ظاہر ہے کہ اس رقم کی معیشت
 قمار کی طرح بلا عوض خالص نفع کی ہے۔ جو موت واقع ہو جانے کی صورت میں اتفاقی طور پر حاصل ہوتی
 ہے۔ یہ بھی خود کمپنی کو دیشیہ داروں کے ردیہوں سے نفع بھی ہو سکتا ہے۔ اور نقصان بھی۔ اور یہ نفع یا
 نقصان کمپنی کے لئے بھی محض اتفاقی ہے۔ اور یہی اصل جو اور روح قمار ہے۔

بیمہ زندگی کی رائج شکلیں کیا ہندوستان میں بھی سود اور قمار ہیں ؟

یہ امر مسلم ہے کہ ہندوستانی انشورنس کمپنیاں حکومت ہند کے زیر انتظام ہیں اور موجودہ حالات میں
 اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ یہاں کی حکومت پر نہ مرٹ یہ کہ غیر مسلموں کا غلبہ و تسلط ہے۔ بلکہ
 عملی طور پر نہ مام حکومت انہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے۔

ابنذاکرہ بار انشورنس میں شرعی نقطہ نظر کی وضاحت کیلئے مندرجہ ذیل امور طے کرنا از بس ضروری ہے۔
 (۱) شرعی اعتبار سے ہندوستانی غیر مسلمین کی حقیقت ؟ (۲) شرعی اعتبار سے ہندوستان کی قرار واقعی کیا
 ہے ؟ (۳) سود کا فعل اور اس کے تحقق کے شرائط۔

ذیل میں اختصار کے ساتھ مذکورہ بالا امور پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

ہندوستانی غیر مسلموں کی حقیقت | فقہی اعتبار سے غیر مسلمین کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) ذمی (۲) مستامن (۳) مدبری

ذمی۔ وہ غیر مسلم ہے جو دارالاسلام کا باشندہ اور بادشاہ اسلام سے عقد ذمہ کر کے جزیہ دیتا ہو۔

مستامن۔ وہ غیر مسلم ہے جو دارالحرب کا باشندہ ہو۔ مگر ایک مدت مقررہ کے لئے بادشاہ اسلام
 سے امان لے کر غرضی طور پر دارالاسلام آیا ہو۔

حرلی۔ جرمذی میر۔ زمستان۔

ہندوستان کے کفار نہ مذہبی ہیں نہ سماجی بلکہ حربی ہیں۔

ملا جیوں خلیفہ ہاں (حضرت) کا اپنے زمانہ کے بلند ہستیانی غیر مسلموں کے بارے میں تحریریں ہونے لگیں۔
اس دعوئی کی کھلی شہادت دیتا ہے۔ جب کہ ان کے زمانہ میں حضرت سلطان اوزنگ زریب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ
کی حکومت تھی۔ لیکن چونکہ وہ کافروں سے نہ تو جزیہ لیتے تھے۔ اور نہ ہی اس دلت کے غیر مسلمین کی بارگاہ
سے آکر غارتوں طور پر امان لے کر یہاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے استاد حضرت ملا جیوں نے تفسیرات
احمدیہ میں مندرج کیا۔

وان هم الاحريون وما يعقلها الا

العاقلون ، (العاقلون)

ہمارے زمانے کے کفار عربی ہیں اور اے
 علم و اے ہی سمجھ سکتے ہیں :

اور آج جب کہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں کے کفار و ذمی یا مستامن کیونکر ہو سکتے ہیں۔ لامحالہ یہ حربہ ہی ہیں۔

دارالاسلام اور دارالحرب کی تفصیلات سے بچتے ہوئے ہم
میں باہر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے سے متعلق فیصلہ

ہندوستان دارالاسلام

امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا فیصلہ دہیہ ناظرین کو سب سے پہلے۔ آپ رقمطراز ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نَبْرُدَّ لَهُمْ جَنَّةً أَمْ كَانُوا هُنَا مُقَامِينَ

سَمِعْنَا بِأَنَّكَ سَلَّمَ مَرَّةً لَا يَبْقَى خَلْقٌ مِنْ سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِلَّا رَأَى عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدَ

رَدِّهِ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا يَفْعَلُ وَلَا يَسْتَعِيذُ

(تجارت و صنعت)

بچہ اللہ تعالیٰ ہندوستان دارالاسلام ہے کیونکہ یہیت کہ
شعائر اسلام (سینا) باقی ہیں۔ اور جب کچھ بھی شعائر
باقی ہوں تو دارالاسلام۔ دارالاسلام ہی رہے گا۔ اسلئے
کہ اسلام خیر و بلہ ہوتا ہے بلکہ کیا نہیں جاتا۔

خواجہ الاسلام اور والدہ محراب کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رقم فرماتے ہیں۔

تو دارالاسلام اور دارالکرب کی حدیں بیان کرنا ہے ہر ایک دارالکرب کے لیے۔
 ۱۔ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالاسلام وہ ملک ہے کہ فی الحال اس میں اسلامی سلطنت ہو یا اب نہیں
 تو پہلے تھی اور غیر مسلم بادشاہ نے اس میں شہنشاہ اسلام مثل جموں و عیدین و اذان و اقامت و جماعت باقی رکھے۔
 اور اگر شہنشاہ کفر چاہے کہے اور شہنشاہ اسلام یک تخت اٹھا دیے اور اس میں کوئی شخص امان اول پر باقی
 نہ رہا اور وہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام سے گھری ہوئی نہیں تو دارالکرب ہو جائے گا۔ جب تک یہ چیزیں
 شرطیں جمع نہ ہوں کوئی دارالاسلام دارالکرب نہیں ہو سکتا۔ (لفظ درجہ ۷ ص ۱۱۱)

مذکورہ دو بنیادی باتوں کے بعد سود کے تحقق کے شرائط اور اس کی دیگر تفصیلات ذیل میں بیان

مذکورہ دو بنیادی باتوں کے بعد سود کے تحقق کے شرائط اور اس کی دیگر تفصیلات ذیل میں بیان

کی جا رہی ہیں۔ تاکہ مسئلہ دائرہ میں حکم شرعی معلوم کیا جاسکے۔

سود کے تحقق کی ایک بنیادی شرط | سود کے تحقق کی ایک بنیادی شرط بد لین کا معصوم ہونا ہے۔ اگر بد لین میں سے ایک بھی غیر معصوم ہو

تو امام اعظم اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک سود کا تحقق نہ ہوگا۔ ہاں امام ابو یوسف کے نزدیک ہو جائے گا۔ پیناچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب "بدائع الصنائع" میں ملک العلماء علاء الدین ابی بکر بن معہود کاسانی (متوفی ۷۵۸ھ) فرماتے ہیں:

اما شرط جريان الربا (فمنها) ان يكون
البدلان معصومين. فان كان احدهما غير
معصوم لا يتحقق الربا عندنا. وعند ابی يوسف
هذا ليس بشرط. ويتحقق الربا على هذا
الاصل يخرج ما اذا دخل مسلم دابر الحرب
تاجرا فباع حرييا.

درہماید وھین او غیر ذلک من سائر
البيوت القاسدة. في حكم الاسلام انه
يجوز عند ابی حنيفة ومحمد. وعند
ابی يوسف لا يجوز. (جلد ۳ ص ۱۴۲)

علامہ طحطاوی حاشیہ در مختار میں شریعہ کے حوالے سے فرماتے ہیں:

ربا کے شرائط میں سے بد لین کا معصوم ہونا۔ اور ملت
کرنے پر ضمان کا واجب ہونا ہے۔ تو ان میں سے
ایک کا معصوم ہونا۔ اور دوسرے کا غیر مستقیم ہونا۔
فغیر کرے گا۔

ومن شرائط الربا عصمة البدلين وكونهما
معتومين بالامتنان فقصمة احدهما
وعندهم تقوم به الآخر لا يمتنع.

(جلد ۳ ص ۱۴۲)

علامہ حنفی در مختار میں فرماتے ہیں:

لا مباحين المحرري ومسلم عتامن. ولو
يعقد فاسدا او قمارا فانه لان ماله شبه
مباح فيحل. (در مختار جلد ۳ ص ۲۰۹)

لا فرق بين ابدى مسلمان مستامن کے درمیان سود نہیں ہوتا۔
اگرچہ عقد فاسد یا قمار کے ذریعہ وہاں حاصل کیا جائے۔ اسلئے
کہ حرری کا مال دار کرب میں مباح ہے لہذا اسکا حاصل کرنا
محلل ہوگا۔

سود کے تحقق و عدم تحقق کا نہ دار مال کی عصمت و عدم عصمت پر ہے۔ دار پر نہیں دار چاہے دار الحرب ہو یا دار الاسلام۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جس نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا۔ اور ابھی اس نے دار الاسلام ہجرت نہ کی تو اس مسلمان سے بھی عقد و با حلال ہے۔ در مختار میں ہے :

و حکم من اسلام فی دار الحرب ولم یفاجروک حر فی قتل المسلم الیامعه خلافا لہمالان مالہ غیر معصوم فلو حاجر الیماثم عاد الیہم فلا ربا اتفاقا ..
امام احمد رضا فرماتے ہیں :

ان الربا انت ما یکون فی مال معصوم اهل دار الحرب غیر معصوم حتی من اسلام مستحجہ
شمہ ولم یحاجر الیما فاحذر ذالک اخذ مال مباح لا اخذ ربا و هذه ذلکم یصح
کل حر فی غیر مستباح و لو فی دار الاسلام لان لنا طعنہم لیتفقوا و یؤتیہم حیاتا ..

(فتاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۱۱۵)

مذکورہ بالا حوالوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ہندوستان اگرچہ دار الاسلام ہے۔ مگر یہاں کے غیر مسلم حربی ہیں۔ اور حربی کا مال غیر معصوم و غیر مذکور ہے۔ اور سود کا تحقق مال معصوم میں ہوتا ہے۔ تو جہاں عصمت نہیں وہاں ربا بھی نہیں خواہ دار کچھ بھی ہو۔ انتفاع ربا کی علت دار نہیں۔ اور حدیث پاک لا ربا بین المسلم و الحربی فی دار الحرب۔ میں دار الحرب کی قید باقنی ہے اصراری نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت میں کوئی بھی غیر مسلم حربی، حربی ہوئے ہوئے، دار الاسلام آ نہیں سکتا تھا۔ دار الاسلام میں رہنے کے لئے ذی استمان ہونا ضروری تھا۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں دار الحرب کی قید کا ذکر نہیں۔ حضرت مکیول کی روایت میں ہے۔

لا ربا بین اهل الحرب و اظنہ قال داخل الاسلام۔ (فتح المستدیر ۱۰۸ ص ۶)

بندہ حربی کا فروش کا مال عذر اور یہ عہدی کے علاوہ تمام صورتوں میں لینا جائز ہو گا۔ غلام مسلمان برہان الدین مرغینانی بدایہ میں فرماتے ہیں :

لان مالہم مباح فی دارہم فیای طریق اخذ المسلم اخذ مالا مباحا اذ لم یکن فیہ

عذر۔ (زہد ص ۲ جلد ۲ ص ۱۰۶)

لیکن چونکہ یہاں کے کفار سے جہاد معاہدہ ہے کہ ہم ان کے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کریں گے ان کی ایمازت کے بغیر ان کا مال نہیں لیں گے۔ پس اس معاہدہ کے تحت ان کی رضا کے بغیر لینا جائز نہ ہو گا۔ اور اگر بخوشی وہ اپنا مال ہمیں دیں۔ تو ان کی رضامندی سے کسی بھی عقد نامہ کے ذریعہ ان کے

اموال کی تحصیل جائز و حلال ہوگی اور ان سے لین دین میں جو ہمیں زیادتی ملے گی وہ ربا اور سود کے زمرے میں پرگز نہیں آئے گی۔ اور ہمارے لئے ان کا مال مباح خالص ہوگا۔

فیقینہ (عظیم صدر الشریعہ) یقلیہ (الرحیمہ) فرماتے ہیں:

ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے۔ مگر یہاں کے کفار یقیناً مذہبی ہیں نہ مستامن۔ لہذا ان کفار کے اموال عقود فاسدہ کے ذریعہ حاصل کئے جاسکتے ہیں جبکہ برعہدی نہ ہو۔ (ربا و شریعت صفحہ ۱۱۱ ص ۱۱۰)

اب تک کی گفتگو کا مدار اس بات پر تھا۔ کہ لین دین میں زیادتی مسلمان کو ملے۔ تو یہ زیادتی سود نہ ہوگی۔ اور لینا جائز ہوگا۔ لیکن اگر زیادتی کی غیر مسلم کو ملے تو اس صورت میں ربا کا تعلق ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہائے احناف کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ محقق علی الاطلاق علامہ ابن ہمام کا رجحان یہ ہے کہ زیادتی غیر مسلم عربی کو ملنے کی صورت میں عقد ناجائز اور ربا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں:

لا یخفی انہ انما یتقضى حل فیما شتره
العقد اذا كانت التریادة ینالها المسلم
والربا اعم من ذالک اذ یشمل ما اذا کان
الدرہمان من جهة المسلم او من جهة الکافر
وجواب المسئلة بالحل عام فی الوجہین
کذا القبار قد یفنی الی ان یکون مال
المخیر للکافر بان یکون الغلب له۔

فانظروا ان الاباحۃ تقید شیل المسلم التریادة
وقد التزم الاصحاب فی الدرس ان مرادهم
من حل الربا والقبار ما اذا حصرت الزیادة
للمسلم نظرا الی العلة وان کان اطلاق
الجواب خلافہ۔

(فتح القدير جلد ۶ ص ۱۷۸)

علامہ شامی کا بھی یہی رجحان ہے۔ وہ رد المحتار میں فتح القدير کی مذکورہ بالا عبارت نقل کر کے اسکی تائید میں سیر کبیر اور شرح سیر کبیر کی عبارت پیش کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ فرماتے ہیں:

فانظر کیف جعل موضوع المسئلة
غور تو کرو کہ کافروں سے ان کے اموال ان کی رضامندی

یہ بات مخفی نہیں کہ کافر عربی کا مال دار اکرم یہ مسلمان
کیلئے مباح ہونے کو انتفاعی ربا کی غلت قرار دینا
اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ عقد اس وقت جائز ہوگا
جب زیادتی مسلمان نے۔ جبکہ ربا اس سے عام ہے اسلئے
کہ یہ اس صورت کو بھی شامل ہے جبکہ زور و ہم مسلمان
کی طرف سے ہو یا کافر کی طرف سے مسئلہ کی حالت دونوں
ہی صورتوں کو عام ہے۔ یونہی تمام میں کبھی مال کافر کے
ہاتھ ملگ جاتا ہے۔ جبکہ تمام بازی میں غلبہ سی کا ہو۔
تو ظاہر یہی ہے کہ اباحت مفید ہوتی جبکہ مسلمان زیادہ ملے
اور ہمارے اساتذہ نے یہ التزام کیا ہے کہ ربا اور قمار کے
خلال ہونے سے ہتیار کی مراد وہ خاص صورت ہے جبکہ
زیادتی مسلمان کو ملے۔ جیسا کہ غلت کا تقاضا ہے اگرچہ
جواب کا اطلاق و عموم اس کے برخلاف ہے۔

سے لینے کا مسئلہ کس طرح بیان کیا گیا۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ ربا اور تسار سے ان کی مراد یہی ہے جو اس خاص طریقے پر ہو۔ گو کہ لفظ عام ہے کیونکہ حکم عمومی اپنی علت ہی پر دائر ہوتا ہے۔

(جلد ۷ ص ۱۰۱)

علامہ طحاوی کے تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک صورت مذکورہ میں بھی ربا اور سود کا تحقق نہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں :

یہ ظاہر ہے جبکہ زیادتی مسلمان لے۔ اور ربا اس سے عام ہے کیونکہ یہ اس صورت کو بھی شامل ہے جبکہ دو درہم مسلمان کی طرف سے ہو۔ یا کافر کی طرف سے اور مسئلہ کا جواب علت سے دینا دونوں ہی صورتوں کو عام۔ اور گزر چکا کہ ربا کی شرط بدلین میں سے ہر ایک کا معصوم ہونا ہے۔

(لأن ماله شمه مباح) هذا لا يظهر إلا إذا كان المسلم هو الذي يتناول الشيء زيادةً والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم أو من جهة الكافر وجواب المسئلة بالحل عام في الوجهين منع عن القبح - وقد تقدم أن شرط الربا عصاة البدلين جميعاً (طحاوی علی الدرہ ص ۱۰۱)

علامہ طحاوی کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر۔ لین دین، میں زیادتی مسلمان نے دی۔ تو یہ زیادہ دینا مسلمان کے لئے ناجائز و حرام ہے۔ مگر اس صورت میں بھی ربا کا تحقق نہ ہوگا۔ کیونکہ ربا کے تحقق کے لئے یہ لین کا معصوم ہونا شرط ہے۔ اور جب یہاں لین دین کافر حرابی سے ہے تو ایک جانب عصمت مفقود۔ لہذا سود مستحق۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنے مستند فتاویٰ میں ہندوستانی غیر مسلموں کے تمام عقود ناسدہ بشمول ربا و قمار جائز و درست قرار دیا ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ لینے والا مال مباح سمجھ کر لے رہی یہ بات کہ اگر زیادتی مسلمان کو دینا پڑے تو آیا اس صورت میں ربا ہوگا یا نہیں؟ ان کے فتاویٰ سے حرمت تو ثابت ہے۔ لیکن صورت مذکورہ کا ربا ہونا مصرح نہیں۔

حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بھی کافر حرابی سے عقد فاسد کے ذریعہ تحصیل مال کو جائز اور غیر ممنوع بتایا ہے۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ عقد مسلم کے لئے مفید ہو۔ (بمبار شریعت ج ۱ ص ۱۵۳) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ عقد مسلمان کو مفید نہ ہو تو عقد ممنوع اور ناجائز ہوگا۔ لیکن ایسی صورت میں ربا کا تحقق ہوگا یا نہیں؟ فقہ موصوف کا کوئی واضح نظریہ معلوم نہ ہو سکا۔

بہر حال اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ زیادتی کا فرق کو ملنے کی صورت میں عقد ناجائز و حرام ہوگا۔ اختلاف اگر ہے تو صرف ربا کے تحقق و عدم تحقق میں۔ اب مذکورہ الصدر بقول و حوالے کی روشنی میں طے کرنا ہے کہ بیمہ زندگی (LIFE INSURANCE) کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ کیا مسلمانوں کو زندگی بیمہ کی شرعاً اجازت ہوگی؟

بیمہ زندگی کا حکم | مذکورہ بالا تفصیلات سے چند امور مستفاد ہوئے (۱) ہندوستانی انشورنس کمپنی حکومت ہند کے زیر انتظام ہیں (۲) یہاں کی حکومت میں غلبہ و تسلط غیر مسلم حربوں کا ہے۔ بلکہ عملی طور پر حکومت انہیں حربوں کی ہے۔ (۳) انشورنس کا طریقہ ہمارا اپنی ظاہری شکل اثبات کے لحاظ سے ربا اور قمار ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ (۴) دارالحرب ہو یا دارالاسلام حربوں کا مال مسلمانوں کے حق میں مباح ہے۔ بشرطیکہ وہ ربا اور غریب نہ ہو حربی معاہدہ کے مال میں ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ خواہ مال کا حصول ربا اور قمار کی شکل میں ہو یا دیگر معقودہ فاسدہ کے ذریعہ کہ یہ حقیقت میں ربا اور قمار ہی نہیں۔

ہندو مسلمانوں کے لئے شرعاً بیمہ زندگی کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ اس میں ملنے والی زیادتی و حقیقت سود اور قمار نہیں۔ بلکہ مال مباح ہے۔ جو بلا غلبہ و بدمعہدی غیر مسلم حربوں سے ان کی رضا سے حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ بیمہ زندگی کی تحفیز بالکی ظاہری شکل رشاعت کے ساتھ ساتھ قمار بھی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قمار میں متعین طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نفع کس کے حق میں ہوگا اور نقصان کس کے حق میں اور خود اپنا جمع کیا ہوا (ڈالس المال) کس کے ہاتھ لگے گا؟ اس لئے شرعاً عقد بیمہ کی اجازت ہر شخص کو نہیں دی جاسکتی۔ بلکہ اس کے جواز یا عدم جواز کے فیصلہ کے لئے اس پہلو کو سامنے رکھنا ہوگا کہ بیمہ دار کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ کاروبار معیشت اور خانگی معاملات میں اس کے اخراجات کتنے ہیں؟ اور رقم کی بکٹ کتنی؟ اگر بیمہ دار کی شرح آمدنی اس کے اخراجات سے زیادہ ہے۔ مثلاً وہ تنخواہ دار ملازم ہے کہ ہر ماہ ضروری اخراجات کے علاوہ مستند بہ رقم پس انداز کر لیتا ہے۔ یا تاجر وغیرہ ہے کہ اپنی آمدنی سے خیر رستم بچالیا کرتا ہے۔ جس کی بنا پر بیمہ شدہ رقم کی رقم از کم بہت مقررہ یا موسعہ تک (قطار وراثت کی کالے نطن غالب ہو۔ تو ایسے شخص کو شرعاً یہ اجازت ہوگی کہ وہ زندگی بیمہ کرائے۔ کیونکہ اس صورت میں ہر دار کو نفع کا حصول مطلقاً نہیں مطلقاً غالب ہوگا۔ اور شریعت ظاہرہ میں بہترین مساکن ہیں جو نطن غالب کے طور پر گردش کرتے ہیں۔ تو ان میں اس کی ایک نظیر پیش کی جاتی ہے۔

نطن غالب پر مدار حکم کی نظیر | فقہ اسلامی میں نطن غالب کی حیثیت مانی جاتی ہے۔ اور اسمیں

بہت سے ایسے سائل پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد غلبہ ظن پر رکھی گئی مثال کے طور پر :- بیع مسلم، کوئے
 لیجئے کہ یہ فقہ حنفی کا ایک مستقل باب ہے جس کے جواز کے شرائط بھی خاصے طویل ہیں۔ جن میں سے
 ایک شرط کا بھی فقدان عقد مسلم کے فساد کا باعث ہے۔ بیع مسلم کے جواز کی ایک اہم شرط مسلم فیہ
 کا وقت عقد سے لے کر ادا کے دین تک دستیاب ہونا ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ کہ مسلم فیہ عقد کے
 وقت معدوم ہو نہ ادا کے وقت اور نہ ہی درمیان میں، ان تینوں زمانوں میں مسلم فیہ کا دستیاب ہونا ضروری
 ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک زمانہ میں بھی ناپید ہو تو بیع مسلم ناجائز ہوگی۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب
 ہدایہ میں ہے۔

لا یجوزنا السلم حتی یکون المسلم فیہ موجوداً
 من حیث العقد الی حیث المحل حتی لو کان
 منقطعاً عند العقد موجوداً عند المحل اذ علی
 العکس او منقطعاً فیما بین ذلک لا یجوز۔
 وقال الشافعی یجوز اذا کان موجوداً
 وقت المحل ووجود القداسة علی التسلیم
 حال وجوبہ و لنا قولہ علیہ السلام
 لا تسلفوا فی الشار حتی یبدوا صلاحها
 دلان القدرة علی التسلیم بالتحصیل
 فلا بد من استمرار الوجود فی مدة الاجل
 لیتمکن من التحصیل۔

(جلد ۲ ص ۹۳)

بیع مسلم کے جائز ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ
 وقت عقد سے ختم میعاد تک مسلسل دستیاب رہے۔ اگر عقد
 کے وقت موجود رہا، ادا کے وقت رہا، یا عقد کے وقت
 معدوم اور ادا کے وقت موجود رہا۔ یا درمیان مدت میں
 موجود نہ رہا تو بیع ناجائز ہوگی۔ امام شافعی کے نزدیک
 اگر صرف ختم میعاد کے وقت موجود رہا جب بھی بیع مسلم
 درست ہو جائے گی۔ کیونکہ بوقت وجوب ادائیگی پر قدرت
 حاصل ہے۔ ہمارے دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا
 یہ ارشاد ہے۔ پھلوں میں بیع مسلم نہ کرو۔ جب تک اس
 کے دانے خوب نہ نکل جائیں۔ اور اس لئے بھی کرا دائیگی پر
 قدرت حاصل کرنے ہی سے ہوتی ہے۔ لہذا مسلم فیہ کا پوری
 میعاد میں موجود رہنا ضروری ہے۔ تاکہ اسکی تحصیل ممکن ہو۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا شرط کا حتمی تحقق زیادہ سے زیادہ سال بھر تک ہو سکتا ہے۔ اس سے زائد
 غرض میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایفاء عقد کے وقت یا درمیان مدت میں مسلم فیہ دستیاب ہی
 ہو۔ مگر اس کے باوجود شریعت ظاہرہ نے تین سال تک۔ بیع مسلم، کو جائز قرار دیا ہے۔ بشرطیکہ اس
 مدت میں مسلم فیہ کا دستیاب ہونا منظور بہ ظن غالب ہو۔ حدیث پاک میں بھی تین سال تک مدت مبین
 کر کے "بیع مسلم" کرنے کو درست قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دهر يسلفون بالشهر

السنن السنتین والثلاث فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اسلمت في شيء فسنني
 كيان معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم .. (جلد ۱ ص ۲۹۹)
 دینہ والے دو سال تین سال تک کے لئے پھلوں کا بیج سلم کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جو بیج سلم کرے تو کیل معلوم وزن معلوم اور مدت معلوم تک کیلئے کرے ۔

اور دیگر	قرآن
علمی و ادبی	حدیث
مرکز	تفسیر
برکاتی پبلشرز، پہلی منزل، نیک محمد بلڈنگ چھانگل سٹریٹ کھارادر کراچی ۷۴۰۰۰	

مولانا محمد نسیم مصباحی

ناجی مفتی جامعہ اشرفیہ

جان و مال کا بیمہ اور ان کی شرعی حیثیت

سوالنامہ میں بیمہ زندگی اور بیمہ اموال کی جو تشریح کی گئی ہے اور مختلف انداز سے اس کے منافع اور ساتھ ہی شرعی نقطہ نظر سے اس کے مفار و مقاسد پر جو روشنی ڈالی گئی ہے اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ (۱)۔ بیمہ اموال اور بیمہ زندگی کی شرعی حیثیت قرض کی ہے یعنی بیمہ دار انشورنس کمپنی کو قرض دیتا ہے اور کمپنی ایک وقت مقررہ پر اپنے آئین کے مطابق اسی قرض کا مثل واپس کرتی ہے ساتھ ہی کچھ نفع بھی دیتی ہے یہی اس معاملے کی حقیقت ہے اور یہ حقیقت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ انشورنس کمپنی اور بیمہ دار سہا معاملہ خالص قرض کو ہے جیسا کہ قرض کی درج ذیل تعریف سے عیاں ہوتا ہے۔ — ہو عقد غرض خاص (۱) بلغظ القرض ونحوه میرد علی ذبیح مال مثلی (آخر لیورد مثله - دستورالابعادہ در مختار میں ۱۶۱ جلد خامس - دارالفکر)

چونکہ یہاں قرض پر نفع مشروط ہے اس لئے یہ رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قرضی جہنم فہو دہر۔ اور انشورنس کے قوانین کے مطابق تین سال تک بیمہ شدہ رقم کے ڈوب جانے کا براہر خطرہ لگا رہتا ہے اس لئے یہ قرار ہے۔ قمار کی تعریف حضرت ملا علی قاری علیہ السلام الباری نے یوں تحریر فرمائی ہے۔ والتمار فی عرفت نہ ماننا کل لعب یشترط فیہ غالباً ان یأخذ الغالب من الملاعین شیئاً من المفلوب (مرواۃ صحت جلد ۳)

(۲) یہاں کی وہ کمپنیاں جو حکومت کی ہیں یا خالص غیر مسلموں کی ان عتق و قاسدہ سے برائے تحقیق جائز ہے۔ ہدایہ میں ہے۔ لان مالہم مباح فبای طریق اخذہ المسلم اخذ مالاً مباحاً اذ انہم یکن فیہ عذر۔ (ص ۳۵ جلد ۳) اس لئے ان کی طرف سے ان کی رہائے قرض کی رقم پر جو نفع ملتا ہے وہ اگرچہ بظاہر سود کی شکل سے مشابہت رکھتا ہے لیکن واقع میں وہ سود نہیں ہے اسلئے جائز ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے۔

جو مال غیر مسلم سے گزری ہو نہ مستامن بغیر اپنی طرف سے کسی قدر اور بدعہدی کے ملے اگرچہ
عقود فاسدہ کے نام سے اسے اسی نیت سے نہ نیت رہا وغیرہ محرمات سے لینا جائز ہے اگرچہ وہ دینے
والا کچھ کہے یا سمجھے کہ اس کے لئے اس کی نیت معتبر ہے نہ دوسرے کی لکھل اموی مانیوی
(تساوی رضویہ جلد ہفتم ص ۱۷) — نیز حدیث سے بھی یہی ثابت ہے قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب بین اهل الحرب والظنہ قال واهل الاسلام :-

اور اس سوال کے تمار ہونے کی ضرورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول
منظنون یظن غالب ہوں ان بیوں کی اجازت دی جا سکتی ہے اور یہاں نفع کا حصول منظنون یظن غالب ہو سکتا
ہے جیسا کہ سوالنامے سے منسلک ان جزئیات سے مستفاد ہوتا ہے ۔

ہدایہ میں ہے :- فلا یجوز السلم حتی یکون المسلم ذیہ موجوداً من حیث العقد الی الحین
المحل رالی محل الدین (حتی لو کان منقطعاً عند العقد موجوداً عند المحل اذ علی العکس) او منقطعاً فیما
بین ذلک لا یجوز ————— لنا قولہ علیہ السلام لا یسلموا لشارح حق یبد و ضیلا جہا ، ولان القدرۃ علی
التسلیم بالتفصیل فلا بد من استقلالوجود فی مدۃ الاجل لیتمکن من التفصیل (۱۰ منشور، بالسلام)
ولا یصح السلم فی طعام قریۃ بعضیہا او مشویۃ تخلط ببعضیہا لانه قد یعتریہ اذۃ فلا یقدر علی
التسلیم۔ والیہ اشار علیہ السلام فی حدیث قال ، ارایت لو اذهب اللہ تعالی الثمن ، بما یسجل احداکم
مال الخید ، ولو کانت النسبۃ الی قریۃ لیاف الخفۃ لایاس بہ علی ما قالوا کالتشمرانی ببخارا و
الباسخی بفروغانہ۔ (ردایہ جلد ۱ صفحہ باب السلم) واضح ہو کہ ظن غالب سے مراد وہ ظن ہے جس کا
تبارک العلو مرت امام احمد رضا قدس سرہ نے یوں کیا ہے ۔

بیشک باعث غلبہ ظن اور ظن غالب شرعاً معتبر اور فقہ میں مبنائے احکام ، مگر اس کی دو صورتیں ہیں
ایک تو یہ کہ جانب راجح پر قلب کو اس درجہ اعتماد و وثوق ہو کہ دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کر دے
اور بعض ناقابل التفات سمجھے گویا اس کا عدم وجود یکساں ہو ایسا ظن غالب فقہ میں ملحق یقین کہ ہر جگہ کار یقین
دے گا اور اپنے خلاف یقین سابق کا پورا مزاحم راجح ہو گا اور غالباً اصطلاح علماء میں غالب ظن و اکبرائے اسی
پر اطلاق کرتے ہیں ۔ فی غنۃ العیون والنبھا شرح المشیاء والنظائر الثالث لقۃ مطلق التردد فی
اصطلاح الوصول استواء طرفی الثمنی وهو الوقوف بین الثمنین بحیث لا یصل انقلاب الی احدہما
فان تراج احدہما ولم یطرح الآخر فهو ظن فان طرحہ فهو غالب الظن وهو بمنزلۃ یقین فان لم یترجم
فہو وہم ولبعض متأخری الاصولیین عبارة اخروی او جزئاً ذکرناہ مع زیادۃ علی ذلک وہی ان الیقینین

جزم القلب مع الاستناد الى الدلائل القطعی والاعتقاد جزم القلب من غير استناد الى الدلائل
القطعی كاعتقاد العاصی والظن بتجويزا مرین احدهما اقوی من الآخر والوهم بتجويزا مرین
احدهما اضعف من الآخر والثالث بتجويزا مرین لامرئیه لاحدهما علی الآخر انتهى ۱۱ ملخصاً
قاوی رضویہ جلد دوم ۱۱

دوسرے یہ کہ ہنوز جانب راجح پر دل ٹھیک ٹھیک نہ جمے اور جانب مرجوح کو محض مشغول نہ سمجھے بلکہ
اور بھی ذہن بائے اگرچہ بضعف و قلت یہ صورت نہ یقین کا کام دے نہ یقین خلاف کا معارفہ کرے بلکہ
مرتبہ شک و تردید ہی میں سمجھی جاتی ہے کلمات علماء میں کبھی اسے بھی ظن غائب کہتے ہیں اگرچہ حقیقتاً یہ مجرد ظن
ہے نہ ظن بظن فی الحدیثۃ الندریۃ غالب الظن اذا لم یأخذ بہ القلب فهو بمنزلة الشک والیقین
لا یزول بالشک ۱۲ فی شرح المواقف الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن لان الرجحان ماخوذ فی
حقیقۃ ذات ماہیتہ هو الاعتقاد السامح شکاتہ قیل او غلبۃ الاعتقاد السامح ہی الظن وناثۃ العدول
الی هذا العبارة ہی التنبیہ علی ان الغلبۃ ای الرجحان ماخوذۃ فی ماہیتہ ۱۳

(۴) اُن عقود کو ضمان خطر طریق اور ضمان درک سے ملحق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ عقود باب ضمان سے
نہیں بلکہ باب قرض سے ہیں کما غر۔

(۴) انکم نیکس اور اس کے علاوہ دوسرے نیکوں سے بچنے کے لئے بھی بیمہ کی اجازت ہوگی۔

(۵) جن صورتوں میں تناؤ فی حیثیت سے بیمہ کرانا لازمی ہوتا ہے وہ صورتیں اگر اہ کی حد میں داخل ہیں

بہذا ایسے بیموں کے جواز میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی اَلَا مَن اٰکْرَهَ دَلْبَهُ مَعْصٰتٍ
بِالْاِیْمَانِ۔ (سورۃ النحل آیت ۱۰۱)

وَاللّٰهُ مَعَالِیْ اَعْلَمُ

مولانا ابوالفتح علی نظامی
گلشن بغداد ہزاری بارغ

جان و مال کی بیمہ اور ان کی شرعی حیثیت

یہ کتاب : آج کی ترقی یافتہ دنیا کا ایک جانا پہچانا لفظ ہے ، اس کی تشریح کی چنداں ضرورت نہیں تاہم اردو کی قدیم اور مستند لغت فرہنگ آصفیہ سے اس کا مفہوم اور اس کی اصطلاحی تعریف ذکر کی جاتی ہے ۔

” بیمہ “ ازہم اندیشہ ضرر کا ذمہ ، ضمانت ، جب سوداگر لوگ نقدی یا بمن وغیرہ کہیں بیٹھے ہیں تو وہ اس شخص کو جو اس کے ضائع یا تلف ہو جانے پر دام بھر دینے کا اقرار کرتا ہے ، کچھ کمیشن دیتے ہیں اور اس شرط یا اطمینان کو بیمہ کہتے ہیں ۔

(فرہنگ آصفیہ ص ۴۶۹ جلد ۱ ترقی اردو بیورو دہلی)

یوں تو بیمہ (INSURE) زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے تاہم موجودہ دور میں رائج بیمہ دو بنیادی حصوں میں بٹا ہوا ہے ۔

(۱) بیمہ زندگی ” جسے عرف عام میں میں لائف انشورنس (LIFE INSURANCE) کہا جاتا ہے ۔

(۲) بیمہ اموال ” جسے عرف عام میں جنرل انشورنس (GENERAL INSURANCE) کہتے ہیں ۔

(۱) بیمہ زندگی (LIFE INSURANCE)

” بیمہ زندگی “ تاوان کا معاہدہ نہیں کیونکہ موت سے جو حقیقی نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا چہ جائیکہ اس کا ضمان اور تاوان مقرر کیا جاسکے ، یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے

کہ اپنی زندگی کا بیمہ کسی بھی رقم کا کرانے۔

یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت بیمہ کمپنی، بیمہ کرانے والے کی موت پر یا ایک مقررہ مدت گزر جانے کے بعد ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو، ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتی ہے۔ ایک مقررہ قسط یا پریمیم کی ادائیگی کے بعد بیمہ کرانے والا شخص دو فائدوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو جانے پر ایک مقررہ رقم اس کے وارث کو مل جائے گی۔ ہذا زندگی بیمہ کا یہ تحفظ کا عنصر ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو رقم پریمیم کی شکل میں وہ جمع کرتا ہے، اس پر سود و سود کے حساب سے سود ہی نہیں ملتا بلکہ وہ انتہائی مستحکم سیکورٹی کی شکل میں جمع رہتی ہے۔ اور مقررہ مدت کے بعد منافع واپس مل جاتی ہے۔ (کاموس ص ۶۰ - ۶۱ ملخصاً)

بیمہ زندگی (LIFE INSURANCE) کے معاہدہ کے تحت جمع کی

جائے والی قسطیں (پریمیم) قرض کی قسطیں ہیں، گویا کہ بیمہ دار نے کمپنی کو ایک متعینہ قرض متعینہ قسطوں پر دینے کا وعدہ کیا، اور کمپنی نے متعینہ مدت پورے ہونے پر پوری رقم یکمشت سے منافع (یا مدت متعینہ سے قبل بیمہ کرانے والے کی موت کی صورت میں ایک مقررہ رقم اس کے ورثہ کو دینے کا وعدہ کیا گو کہ اس کی جمع شدہ قسطیں مقررہ رقم سے بہت کم ہوں، اس طرح اس کی جمع شدہ قسطیں اصل قرض، اور بقید رقم منافع میں شمار کی جائیں گی۔ یہ حال یہ ظاہر کیا کہ ایک صورت ہوتی ہے، تاہم چونکہ یہ معاملات و عقود ان کمپنیوں سے ہوتے ہیں جو حربیوں کی حکومت کے زیر انتظام ہیں، یا خالص کافر حربیوں کی ہیں۔ لہذا یہ معاملات یہ حال جائز و مباح ہیں گو کہ ظاہراً۔ رہا، محسوس ہو رہے ہیں۔ مگر یہ اصلاً ریا نہیں۔ حدیث میں ہے۔

لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُحَرَّبِ۔ مسلمان اور حربی کے مابین جو معاملہ ہو وہ ربا نہیں

اور اگر تیار ہو جب بھی جائز ہے۔ کیونکہ یہاں کی حکومت عملاً حربیوں کی ہے اور یہاں کے کافر حربی ہیں اور حربیوں کا مال معصوم نہیں مباح ہے لہذا جو کمپنیاں خالص کافروں کی ہوتی ہیں ان سے ایسا معاہدہ اور اس سے ملنے والے منافع جائز۔ چاہے بغیر عامہ اصغار میں ہے۔

لَا نَ مَالَهُمْ مَبَاحٌ فِي دَارِهِمْ فَبِأَيِّ طَرِيقٍ اخَذُوا الْمَالَ اخَذُوا مَالًا مَبَاحًا اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَدْرٌ
یعنی ان کفار کی رضا سے جس طرح اور جیسے بھی حاصل ہو جائز ہے۔ کہ اس میں غدر و فریب نہیں۔

تین سال تک متواتر قسطوں کی ادائیگی ضروری ہے اور چھوٹ جانے پر جمع ہونے کی پہلی میعاد سے پانچ سال تک کی مہلت دی جاتی ہے کہ مع سود جمع کر دے۔ مگر مدت مقررہ یا مونسہ میں نہ جمع کرنے کی صورت

میں اس کا کھانا بند کر کے رقم سوخت دے کر لی جاتی ہے، مذکورہ بالا شرط سے نیچے کی جو خطرناک صورت سامنے آتی ہے وہ قمار کی ہے۔ تاہم اس صورت سے بچنے والے نقصان سے بچنے کے لئے ایک صورت ہے جس سے نفع کا معمول منطون ہی نہیں بلکہ مستحق ہے جس پر عمل کرنے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ وہ یہ کہ تین سال کی تمام قسطیں یکمشت ہی جمع کر دی جائیں۔ اس طرح وہ ایک بہت بڑے منافع کا حقدار ہو جائے گا، اور ایسی سہولتیں بیمہ کمپنیوں میں دستیاب ہیں۔

یہ خطرناک صورت حال اسی کے ساتھ پیش آسکتی ہے جو معاشی اعتبار سے غیر مستحکم ہو، مگر جو لوگ کسی سرروس سے منسلک ہوں یا اعلیٰ یا متوسط تجارت سے جڑے ہوئے ہوں تو یہ دیا لیا پن ان کے ساتھ فقط جو روم و مٹروڈ ہے اور پالیسی کی تکمیل منطون بظن غالب لہذا ایسے لوگوں کے لئے بہر حال یہ عمدہ زندگی کی اجازت ہوگی۔ رہ گئے وہ لوگ جنہیں مدت مقررہ یا موسمی اپنی پالیسی جاری رکھنے میں شک ہو یعنی نہ کسی سرروس میں ہوں نہ تجارت میں تو وہ یا تو تین سال کی مکمل قسطیں یکمشت جمع کر کے بیمہ پالیسی کے نفع کا حقدار بنیں یا ان کمپنیوں سے رجوع کریں جن میں یہ خطرناک شرط نہیں۔ جیسے پیرلیس

پیرلیس ۱۹۲۱ء سے بیمہ کا کاروبار کر رہا ہے اور جو تین ہند سے رجسٹرڈ ہے۔ پیرلیس کے ایک ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ تجارتی حیثیت سے جو تین سال کی خطرناک شرط ہے وہ پیرلیس کمپنی میں نہیں۔ یعنی بیمہ پالیسی جاری کروانے کے بعد اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پالیسی جاری نہ کر سکے تو اس کی جمع شدہ رقم مع منافع واپس مل جائیگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ زندگی میں کسی مسلمان کے قدم نقصان کے ظن غالب کے لئے تین صورتوں میں سے کوئی اپنائی جائے۔

(۱) جو لوگ کسی حکومت یا لینڈ کمپنی کے لازم ہیں یا ابھی تجارت کر رہے ہیں ان کے لئے تین سال کی شرط سے نقصان فقط موسمی اور منافع منطون بظن غالب ہے۔

(۲) جو لوگ معاشی استحکام کے اعتبار سے قسم اول میں نہیں آتے وہ (۱-۲-۳) کی بیمہ پالیسی لیں اور اگر لینا ہی ہو تو تین سال کی تمام قسطیں یکمشت جمع کر دیں تاکہ نقصان کا خدشہ کم سے کم ہو جائے۔

(۳) اور یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ان کمپنیوں سے بیمہ پالیسی حاصل کریں جن میں یہ خطرناک شرط نہیں ہے مثلاً پیرلیس۔

بیمہ اموال

بیمہ اموال میں آگ حادثہ اور سمندری نیچے آتے ہیں۔ ان معاہدوں کے ذریعے بیمہ کمپنی ایک مقررہ

مدت میں آگ یا حادثہ وغیرہ سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بیمہ کرنے والا ایک
راجبی رقم بیمہ کمپنی کو بریمیم کی شکل میں ادا کرتا ہے۔ گویا حفظ و امان کی ذمہ داری کا معاوضہ بریمیم
کی شکل میں بیمہ کرنے والا ادا کرتا رہتا ہے اور نقصان کی صورت میں بیمہ کمپنی نقصان کی حد تک اسکی تلافی
کرتی ہے۔ لہذا یہ سب کفالت و ضمانت کے معاہدے ہیں۔

مذکورہ صورت ضمان خطر کی ہے اور تسلطوں میں دی جانے والی رقم سوکرہ (SECURITE)
ہے۔ ردالمحتار میں ہے۔ واما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار لانهم
لا يدفعون مال السوكرة الا عند شدة الخوف طمعا في تحذيد دل الهلك الخ (ج ۲ ص ۲۷۲)
اور اسی میں ہے۔ وبما كورناه يظهر جواب ماكثر السوال عنه في ضماننا وهو انه جرت العادة
وهوان التجار اذا استاجروا مركبا من حربي يدفعون له اجرتهم ويدفعون ايضا ما اذا
معلوما الرجل حربي مقيم في بلاد يسمي ذلك المال سوكرة على انهما هلك من المال
الذي في المركب يحرق او غرق او غلب او غيره فذلك الرجل ضمان له بمقابلته ما ياخذ
منهم الخ (ج ۲ ص ۲۷۲)

بیمہ اموال سے حاصل شدہ رقم بلاشبہ جائز ہے۔ ہدایہ میں ہے۔ واما الكفالة بالمال
فما شذو معلوما كان المكفول به او مجهولا اذا كان دينا صحيحا الخ (مدنیہ ص ۹۹ ج ۳ باب الكفالة)
ہدایہ ردالمحتار وغیرہ میں ہے۔ لان ما لهم مباح في دارهم فباي طريق اخذوا المسلم اخذوا
مالا مباحا اذا لم يكن فيه غدر (هدایہ ص ۹۹ ج ۳ باب البریو)

خلاصہ یہ کہ خواہ بیمہ زندگی ہو خواہ بیمہ اموال ان سے ملنے والی اضافی یا بونس کی رقم
ہندوستان یا اس طرح کے دوسرے ملکوں میں جائز ہے اسے لیکر اپنے کسی دینی و دنیاوی امر میں
صرف کرنا حلال و مباح ہے۔ یونہی بیمہ زندگی جس میں غالب بہلو نفع کا ہو بہر حال جائز ہے
اور ٹیکوں سے بچنے کے لیے جو یا لیاں لی جاتی ہیں وہ تو بہر حال جائز ہیں کراس میں کسی قسم
کے خطرے اور نقصان کا اندیشہ نہیں۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِالْقَوَابِ

مولانا محمد حسین خان صاحب

صدر المدینہ دارالعلوم محبوب یزدانی
یسکھاری ————— یغن آباد

بیمہ زندگی و بیمہ اموال کی شرعی حیثیت

(مسئلہ) کیا یہ گونا گونا گونے کے نظام اسلام ایک ایسا جامع اور ہمہ گیر نظام ہے جس میں تمام شعبہ کئے حیات کے لئے کامل رہنمائی درہم بری موجود ہے۔ اس میں دیگر نظم و نساق کی طرح اس کا اقتصادی نظام بھی انتہائی جامع و متوازن ہے جو تنگ فہم اجتماعی کا ضامن اور اشتراکیت و سرمایہ داری کے نظام و جور سے پاک و صاف ہے، اس کا اقتصادی نظام اسٹاڈانٹسٹک، متحرک اور تغیر پذیر ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے اور ہر عمر میں اس کے لئے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے عہد جدید کی ایک اقتصادی پالیسی یا انشورنس کے سلسلہ میں بھی اسلام کا واضح نقطہ نظر موجود ہے۔

بیمہ کی پالیسی جدید عہد کی پیداوار نہیں بلکہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پالیسی کا آغاز آج سے صدیوں قبل اندلس کے مسلمانوں نے سمندری کاروبار اور سامان تجارت کے تلف ہو جانے اور بحری قزاقوں کے لوٹ لینے کے نتیجے میں کیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس پالیسی کو جدید یورپ نے ترقی دے کر پوری دنیا میں پھیلا دیا جو آج اپنی صد ہا فاسد پالیسیوں کے ساتھ رائج ہے۔

(بیمہ زندگی نفیسہ جدیدی مت)

جولائی۔ موجودہ بیمہ التزامت ہے نہ کفالت اور نہ ضمانت اور نہ ہی قرض کی صورت پوری طرح اس پر صادق آتی ہے۔ گو کہ بیمہ پالیسی مذکورہ اصناف میں قرض اور قمار سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔

بیمہ امانت نہیں ہے | بیمہ امانت اس لئے نہیں ہے کہ امانت کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی ہے کیونکہ امانت کی حفاظت مودع پر واجب ہوتی ہے اور مالک کے طلب کرنے پر اسے دینا واجب ہے جب کہ بیمہ پالیسی میں یہ صورت مفقود ہے۔ نیز اگر بیمہ دار بیمہ کی قسطوں کی ادائیگی کسی مجبوری کی وجہ سے بند کر دے تو انشورنس کمپنی اس کی ادا شدہ رقم کو خوفت کر دیتی ہے حالانکہ امانت کے ساتھ

یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔

بیمہ کفالت و ضمانت نہیں | کفالت شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں شمول کر دے۔ درمختار علی ہاشم ردالمحتار

ج ۷ میں ہے :

ضم ذمۃ الکفیل الی ذمۃ الاعمیل فی المطالبۃ مطلقاً بنفسی ادبہ من اوعین

اور بلشیر بیمہ پر تعریف صادق نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ضمانت کی تعریف بھی بیمہ پر صادق نہیں آتی ہے۔ اس لئے بیمہ کفالت و ضمانت نہیں۔

بیمہ قرض نہیں | بیمہ قرض اسلئے نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی قرض لینے والے پر ہر صورت میں ضروری ہے۔ لیکن پریمیم کے ذریعہ جمع شدہ رقم کی ادائیگی بیمہ کمپنی پر ہر حال میں ضروری نہیں۔ جیسا کہ حادثہ بیمہ اور آٹھل بیمہ میں مدت گزر جانے اور حادثہ نہ پیش آنے کی صورت میں ہوتا ہے۔

بیمہ ربوہ ہے | بیمہ اپنی بعض صورتوں میں قرض سے مشابہ ہونے کی وجہ سے ربوہ ہے۔ اور اس میں ربوہ کی دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ جس کا اکثر ات خود بیمہ کمپنی والے کرتے ہیں۔ سوالنامہ کا یہ فقہر اقباس بلاخطہ ہو۔

• بیمہ کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو رقم پریمیم کی صورت میں یہ جمع کرتا ہے اس پر سود و ر سود کے سبب صرف سود ہی نہیں ملتا بلکہ وہ انتہائی مستحکم سیکورٹی کی شکل میں جمع رہتی ہے اور مقررہ مدت کے بعد مع منافع واپس مل جاتی ہے۔ (سوالنامہ ص ۷)

ربوہ کی تعریف اصطلاح شرع میں یوں کی گئی ہے :

الرَبْوُ فی الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ فَضْلِ مَالٍ لَا یَقَابِلُهُ عَوْضٌ فِی مَعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

ربوہ کی دو صورتیں ہیں ۱۔ ربوہ فضل ۲۔ ربوہ نسیہ۔ اور بیمہ میں دونوں طرح کے ربوہ موجود ہیں نیز فقہار کرام نے قرض میں متفعت کی شرط ٹھکرائے کہ ربوہ قرار دیا ہے۔ علامہ شامی ردالمحتار میں فرماتے ہیں کہ :

کل قرض جرتفعاً إم ای اذا کان مشروطاً۔ (ج ۳ ص ۱۹۵)

بیمہ قمار ہے | بیمہ قمار کے پوری طرح مشابہ ہے۔ اس لئے کہ القمار من القمار الذی یلزم دینقص۔ اور بیمہ کا بھی یہی حال ہے۔

بیان سلامتی میں ضمانت کا قرار نہیں۔ اب مذکورہ صورت مسئلہ کی روش سے یہ کہنا بالکل درست ہو گا کہ انشورنس کا ضمانت علیٰ خطر الطریق، پر قیاس کرنا غلط ہے۔ کیونکہ راستہ کی سلامتی کی ضمانت دینے والا یہ ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ مسافر کا سامان لٹے گا نہیں جب کہ انشورنس کمپنی بیمہ شدہ شخص یا چیز کے تلف یا ہلاک نہ ہونے کی ضمانت نہیں دیتی۔ بلکہ نقصان یا مواد ضائع ہونے کی ضمانت دیتی ہیں۔

عقود بیمہ ضمانت درکٹ نہیں | چونکہ ضمانت درکٹ میں دین کا ہوتا ضروری ہے۔ اور بیمہ کمپنی میں جمع شدہ رقم از قبیل دین نہیں ہے۔ ضمانت درکٹ کی تعریف در مختار علی ہاشم رد المحتار جلد ۳ ص ۱۵۴ پر یہ کی گئی ہے کہ۔

بماثل علیہ ویسایہ دلث فی ہذا البیع دھذا ایسی ضمانت الدلث۔

عقود بیمہ سوکرہ نہیں | علامہ شامی کے بیان کردہ سوکرہ کو موجودہ بیمہ یا ایسی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ دونوں میں دیگر طرف کے نفع کے ساتھ ساتھ بنیادی فرق یہ ہے کہ سوکرہ میں صرف منفعت ہی منفعت ہے۔ خسارہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جبکہ بیمہ میں خسارہ کا پہلو نمایاں ہے۔

جواہر ہے :- انکم ٹیکس یا دیگر ٹیکسیز کی ادائیگی ہر شخص پر لازم نہیں ہے اس سے انکم ٹیکس کے لئے بیمہ کی عام اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ہاں اگر ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں جتنے مال کا استعمال متعین یا مطلق بنظر غالب ہو اور اتنے یا اس سے کم مال کا خیرات تمنا کی تقدیر پر ہو ہو تو ایسی صورت میں انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسیز سے بچنے کے لئے مال مسلم کی حفاظت کے پیش نظر بیمہ کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

جواہر ہے :- جن صورتوں میں قانونی حیثیت سے بیمہ کرنا لازمی ہو ان میں شریعت کی جانب سے اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ انفرادات بیع المظورات۔ جبکہ واقعہ ایسا قانون ہو کہ اس کی عدم تعمیل میں مسلمانوں کے لئے شدید نقصان کا یقین ہو۔

خلاصہ بحث

اپنی مزید پالیسی اور فائدہ شریعت کی وجہ سے بیمہ زندگی، بیمہ حادثہ، اور آگ بیمہ کی تینوں صورتیں ناجائز ہیں اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک ربا و قمار اور غرر و ضرر جیسے شرعی محرمات پر مشتمل ہے۔ بیمہ کے مزیدین کا بیمہ کو ضمانت یا خطر، ضمانت حدک، عقد موالاة، بیع بالرقاء اور سوکرہ وغیرہ پر

قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ جن صورتوں میں قانونی حیثیت سے ہمہ کرانا لازم ہوتا ہے ان کے حوالہ کا قول کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر زندگی بیمہ سے سوخت کی خطرناک شرط کو ہٹا دیا جائے اور کمپنی سے اصل جمع کردہ رقم وہی لی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

بیمہ کی دو جائز صورتیں | ان مذکورہ طریقوں کے علاوہ دو اور ایسے طریقے ہیں جن میں حوالہ کی صورت پائی جاتی ہے۔ اور وہ ۱) اجتماعی انشورنس (۲) تبادلی انشورنس ہیں جو آج دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج ہیں۔

اجتماعی انشورنس | اس نظام انشورنس کے تحت دنیا کے مختلف حکومتیں اپنے مزدوروں اور بے ادوات دیگر کارکنوں کو بڑھاپے، مرض اور ریٹائرمنٹ کی صورت میں کفالت کرتی ہیں اس کی مختلف صورتیں اور شکلیں رائج ہیں۔ مثلاً پنشن، بڑھاپا الاؤنس، پنشن، ریٹائرمنٹ الاؤنس بے روزگاری الاؤنس وغیرہ۔

تبادلی انشورنس | تبادلی انشورنس کا کام تبادلی انجمنیں چلاتی ہیں۔ ان انجمنوں کے تمام حصہ داران کسی نہ کسی صورت میں کسی خاص خطرے کے سدباب کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ انجمنیں اپنے تمام مشترکہ کار سے سال کی ابتدا میں ان کے کسی خاص خطرہ کی انشورنس کے معاوضہ کے طور پر ایک مخصوص رقم لے لیتی ہیں پھر انجن سال بھر میں اپنے مشترکہ کار میں سے کسی کو بیش آمدہ خطرہ یا نقصان کے ازالہ کے لئے رقم خرچ کرتی ہیں۔ اگر وہ رقم اس شخص کی سال کے ابتداء میں دی گئی رقم سے زیادہ ہے تو انجمنیں یا کمپنی باقی کا اس سے مطالبہ کرتی ہیں۔ اور اگر خطرہ کے تحفظ یا نقصان کے ازالہ پر اٹھنے والے اخراجات کم ہیں تو اس کی باقی رقم واپس کر دیتی ہے۔

گویا تبادلی انشورنس میں صرف وقوعہ خطرہ یا نقصان کے وقت کمپنی اپنے ممبر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی بلکہ اس کی پریشانی کو حل کرتی ہے۔ اسلئے انشورنس کی اس شکل میں موجودہ نظام انشورنس کی قباحت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسلام اپنے تکافل اجتماعی میں یہی کام اسلامی معاشرہ کے سپرد کرتا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ حکم الشریعۃ الاسلامیہ فی عقود التامین للذکتر حامد حسین خاں

ان تمام صورتوں کے بعد یہ خیال ہے کہ مردچہ بیمہ زندگی و بیمہ اموال اپنی کثیر فائدہ دہیوں اور شرائط کی وجہ سے ناجائز ہے۔ گو کہ یہ عقد بظاہر بڑا دلکش اور نفع بخش ہے۔ لیکن فی الواقع یہ انتہائی پر فریب اور ماسند مراب ہے۔ اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ :

ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں حوا ہے سود ایک کالاکھوں کے لئے مرگ مفاجات

مباحثه

مسئله بیمه زندگی

مباحثہ

بر مسئلہ سمسہ زندگی

بر مسئلہ زندگی کے مقالات کی خواندگی کے بعد نامہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب قیل اجمدی دامت برکاتہم القدسیہ نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا :

بر مسئلہ زندگی میں اصل یہ درجہ حساب ہے کہ اس میں قمار ہے یا ریلوے؟ اس میں ریلوے تو نہایت ظاہر ہے اور قمار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو اب بیٹے میں یہ صورت تو واقعی ہے کہ قمار ہے لیکن اس قمار کو دفع کرنے کے لئے مختلف کوششیں کی گئی ہیں مثلاً یہ کہ اگر کسی شخص کو اپنی آمدنی پر اطمینان ہو مثلاً وہ ملازم ہو یا تاجر ہو اور اس کو اس کا ظن غالب ہو کہ ہم قسط کو وقت پر جمع کر دیں گے تو اس کے حق میں قمار نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تین سال کی پوری تسلیس ایک ساتھ جمع کرے تو اب اس کیلئے قمار نہیں رہے گا یہی باتیں اس مسئلہ کے موضوعات میں سے ہیں۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مولانا صدرالوردی صاحب :

اب تک زندگی میں اور مال میں کس کے متعلق جتنے مقالے پیش کئے گئے تو ان میں بعض میں یہ صراحت کی گئی تھی کہ زندگی میں تسبیح ہے اس سلسلے میں اور بعض میں قرض ماست سے انکار کیا اور اس کو عقد کے تحت مندرج کیا۔ یہر کیف قرض ہونے سے متعلق میرے ذہن میں غلبان یہ اٹھتا ہے کہ در شمار میں قرض کی تصریف اس طرح سے مرقوم ہے۔ القرض عقد مخصوص یزد علی دفع مال مستقل للأخیر لیدر مثله۔ اس عبارت کے تحت علامہ شامی فرماتے ہیں : الظاهر ان المراد عقد بلفظ مخصوص لان العقد لفظ لذا قال ای بلفظ القرض ونحوہ ای الدین وبقولہ اعطنی ذرہما لیرد علیہ مثله۔ علامہ شامی کی اس صراحت سے یہ معلوم ہوا کہ قرض کے لئے مخصوص قسم کے الفاظ متعین ہیں اب وہ کون کون سے الفاظ ہیں اب اسے لفظ قرض یا لفظ دین سے تعبیر کیا یا اس طرح سے کہیں اعطنی ذرہما لیرد علیہ مثله۔

یعنی تم مجھے اتنا درہم دے تا کہ میں تجھے اسی کے مثل واپس کر دوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی جیسے
کیلے مخصوص قسم کے الفاظ متین ہیں کہ جب انھیں تعبیر کی جائے تو قرض کی صورت حال ہو سکتی ہے اور
اگر دوسرے الفاظ کے ذریعے تعبیر کی جائے تو اسے قرض نہیں کہیں گے بلکہ عاریت کہیں گے۔

مولانا بدر عالم صاحب :- دوسرے لفظ سے کوئی سامان کسی کو دیا تو وہ عاریت ہی رہے گا۔ قرض نہیں جب کہ
امام احمد قدس سرہ فرماتے ہیں "عاریت ہے" جب بھی قرض کہہ دیئے روپیہ اور عاریت میں بعینہ
شئی قائم نہیں رہتی درمختار میں بھی ہے عاریۃ الفتن قرض ضرورتاً استعلاک عینہا بید وغیرہ
کے متعلق فتاویٰ رضویہ جلد ہشتم میں سوال ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ یہ روپیہ عاریت ہے قرض
ہے اور اس طرح یہاں کہیں بھی یہ صورت قرض ہے۔

مولانا صدر الدوری صاحب :- اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ عاریۃ مشن قرض نہ کہ عاریۃ قرض ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر قرض
ہونے کا حکم مطلق عاریت کے اور نہیں لگایا بلکہ مشن کے عاریت پر لگایا اب اس سے لازم نہیں آتا کہ اگر
مشن کو عاریت میں لیا تو قرض ہو گیا اور اس کو ممکن ہے کہ قرض اس لئے کہا کہ چونکہ مشن کے اندر تعین نہیں ہوا
کرتی ہے تو مشن اگر نقد کو بنایا جائے اور حقیقت میں درہم و دینار ہی مشن بنتی ہیں اور اس کے علاوہ جو
روپے پیسے آپ کے رائج ہیں وہ مشن اصطلاحی ہیں اور چونکہ مشن ہونے کی حیثیت سے ان میں تعین نہیں
ہوا کرتی تو اب تعین نہ ہونے کی بنیاد پر ان میں تصرف کرنا جائز ہوا اس لئے وہاں ممکن ہو سکتا ہے کہ جو عاریت
ہو رہی قرض بھی ہو لیکن اب اس سے لازم نہیں آتا کہ مشن اگر ہو تو وہاں پر بھی عاریت ہی یقیناً ہو جائے
اس لئے کہ اگر کوئی مشن مشی مثلاً سامان کوئی بطور عاریت لیا تو اب وہاں عاریت لینے والے پر ضروری کہ
اس سے انتفاع حاصل کرنے کے بعد بعینہ اسی شے کو لوٹا دے لیکن اس کے برخلاف قرض میں یہ بات نہیں ہوتی
کیونکہ جو مال قرض لیا جاتا ہے اس سے مستقرض بذات خود تصرف کرتا ہے اور اس کا مشن واپس کرتا ہے۔

حضرت مولانا محمد مصباحی صاحب :- یہ بیکہ زندگی میں کیا دیکھتے مشن دیتا ہے یا مشن۔ کیا دیا؟ جو دیتا ہے اس کی
تعیین کی جائے عقود سے کوئی قاعدہ ملتا ہے؟ کیا کپڑا دیتا ہے؟

حضرت نائب مفتی اعظم :- مشن دیتا ہے۔ دیکھئے ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ارشاد کے بعد کوئی بحث نہیں ہو سکتی ابھی جو
اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ایک جگہ کہ یہ کسی عقد میں داخل نہیں۔ ابھی جو عبارت مولانا بدر عالم نے پڑھی اس میں
یہ ہے کہ یہاں صورت قرض ہے۔

حضرت مصباحی صاحب :- اسے تو حقیقت میں قرض ہونا چاہئے کہ ربو متحقق ہوتا ہے۔

حضرت نائب مفتی اعظم ہند :- لیکن یہ بحث الگ ہے کہ یہ عاریت ہے یا نہیں دیکھئے ایسا ہے یہاں بحث یہ ہے کہ

لفظ عاریت کا تحقق ہو گا یا نہیں، بیم عاریت نہیں یہ تو مستحق علیہ ہے یہاں بحث یہ ہے کہ لفظ عاریت سے کوئی مال لے تو وہ قرض ہو اگر نہیں درختار کی عبارت کا مطلب یہ کہ کسی نے شے لگنی مانگا کہ سو بچا اس روپے زید و اس نے دیدیا اگر چہ اس نے کہا عاریت لفظ مگر وہ قرض ہے اب اس کے بعد یہ بحث ختم ہو گئی اب بحث کا معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ کسی عقد کے تحت داخل نہیں ایک بلکہ فرمایا کہ صورت قرض ہے اب اس پر آپ حضرات گفتگو کیجئے ان دونوں فتوؤں میں جو تقاضا ہے اسے دور کیجئے۔

مولانا آل مصطفیٰ صاحب :- فقہائے کرام نے جو قرض کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ اپنا سامان دیکر اس کے مثل واپس لے لے اس میں نہ قرض کیلئے کوئی الفاظ متعین اور نہ کچھ۔ صرف عقد قرض کی حقیقت یہ بتائی کہ اپنا مثلی مال دیکر دوسرا مثلی مال کو حاصل کرنا اس کے تحت درختار میں بھی تصریح کیا کہ اگر کسی کو عاریت میں دیا تو عاریت ان کے ملک ضمانت میں وہ بھی اس طور پر قرض ہو گا۔ بیساکر مولانا بدر عالم صاحب نے عبارت سنائی اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ عقد قرض کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کسی کو اپنا مثلی مال دیکر اسی کے مثل واپس لینا جیسا کہ عاریت کی بعض صورت اس کے اندر داخل کی اب اس کے لئے کچھ الفاظ متعین ہیں لفظ قرض میرے خیال میں فقہائے کرام کی کوئی عبارت نہیں میں فتویٰ امجدیہ کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا کہ یہ کہیں بیم کو جو روپے دیا گیا ہے وہ قرض ہے اس سلسلے میں یہ عبارت نقل کی ہے اس کو امانت نہیں بلکہ قرض سمجھنا چاہئے کہ کہیں پر گزری رہے اور اگر کہیں میعاد مقرر کر لی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں کو دیا جائے والا روپیہ یہ خود قرض کے اندر داخل ہے۔ القرض عقد مخصوص یہود علی مال مثلی لیسر مثلاً رہی یہ بات کہ اعلیٰ حضرت اس کو ایک بلکہ عقد قاسد مانا اسلئے عقد شریعی میں داخل ہی نہیں اور دوسری جگہ فرمایا نہیں ہے مگر جو قرض۔ حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبل :- ایسا ہے کہ اس کا غلبان یہ ہے کہ قرض کی تعریف کیا عقد مقصود بلکہ مخصوص جب تعریف میں یہ ہے کہ یہ عقد ہے لفظ مخصوص کے ساتھ۔

مولانا آل مصطفیٰ صاحب :- لفظ مخصوص نہیں۔

مولانا صدر الدوری صاحب :- شامی میں ہے لفظ مخصوص۔

حضرت خواجہ مظہر حسین صاحب قبل :- حضرت مولانا صدر الدوری صاحب نے جو یہ انکشاف فرمایا کہ بیم مخصوص کے قرض نہیں شاید آپ یہاں اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں ہے کہ کہیں کسی سے ایک من دد من فلا قرض کے طور پر لیتے ہیں اور پھر اس کی ادائیگی اسی ایک من یا دوسرے غلے سے کرتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کئی مثل ہیں یا ایک مثل اس لئے اس بارے میں اس میں اور قرض میں امتاز کرنے کے لئے علماء نے جو قید لگائی وہ پائی جائے تو قرض ہے اور اگر نہ تو یہی مثلی ہے۔ اسلئے علامہ نے جو قید لگائی ہوگی وہ یقیناً حقیقت

کے موافق ہے۔

مفتی مسراج القادری صاحب :- میں نے اپنے مقالے میں قرض نہ ہونے پر تقریباً چار دلیلیں پیش کی ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا اعادہ کر دوں ان چار دلیلوں میں سے میری پہلی دلیل جو وہ شای کے اُسی قول سے مستفاد ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ رقم جمع کر لے والے کی نیت قرض دینے کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مآشیتاً ان میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس نے قرض دیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے روپے بینک میں جمع کئے ہیں جمع کئے ہیں یہ ہوتا ہے یا میں بیمہ کے لئے تسلطوار رقم جمع کرتا آیا ہوں کسی بھی رقم جمع کرنے والے نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے بیمہ کمپنی میں اپنے روپے قرض کے طور پر دیدیئے ہیں یا قرض کے طور پر میں نے اتنے روپے رکھے ہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اسے قرض مانا جائے تو قبل از میعاد مقرر قرض کو حق مطالبہ حاصل ہونا چاہئے اور مستقر قرض کو اس کے مطالبے پر رقم واپس کرنا لازم ہونا چاہئے کہ قرض میں دائن کو قبل میعاد حق مطالبہ حاصل رہتا ہے۔ ہایہ میں یہ عبارت :- وکل دین حال اذا حلقه صاحبه صار مؤجلاً لما ذکنا الا القرض :- فقارکى ہندیہ میں ہے۔ وفى التجويد لو اقترض مؤجلاً او شرط التأجيل بعد القرض فالاجل باطل وبقی الحال حالاً اس جزیئے سے بھی معلوم ہوا کہ میعاد مقرر کر کے قرض دے تو میعاد باطل ہے اور مسئلہ دائرہ میں یہ بیمہ کی شکل اگر قرض کی ہو تو بیمہ کرانے والا مثلاً دس پندرہ سال متعین مدت کیلئے رقم دیتا ہے تو متعین مدت باطل ہو اور بیمہ کرانے والے کو قبل از میعاد مطالبہ کرنے پر اس کی جمع شدہ رقم کمپنی کو دینا لازم ہو مالا کہ مدت مقررہ سے قبل ایک بیمہ بھی بیمہ کرانے والا نہیں پاسکتا اور کمپنی پر بھی اپنی شرط کے مطابق اس کے مطالبے کو پورا کرنا لازم نہیں۔

تیسری دلیل یہ تھی کہ قرض ماننے کی صورت میں یہ بھی خرابی لازم آئے گی کہ اگر قسط کی رقم کمپنی کے ایجنٹ سے منافع ہو جائے یا وہ منافع کر دے یا وہ خود اپنے مصرف میں لے آئے اور کمپنی میں لے جا کر جمع نہ کرے تو کمپنی کو قسط دینے والے کی منافع شدہ رقم بھرنا چاہئے کیونکہ بیمہ کرانے والے نے یہ رقم بیمہ کمپنی کو قرض دی ہے نہ کہ اس کے ایجنٹ کو اور اسطر محض ہے۔ بیمہ کرانے والا یہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بیمہ کمپنی میں رقمیں جمع کی ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں سہارا انڈیا میں جمع کر رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں جیون بیمہ سنگم میں جمع کر رہا ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ ایجنٹوں کو بیمہ کمپنی ہی بھیجتی ہے جو گھر گھر جا کر ان کمپنی کا عمر بناتے ہیں مالا کہ ایجنٹ سے رقم منافع ہو جانے پر یا رقم جمع نہ کرنے پر بیمہ کرانے والا بیمہ کمپنی سے ایک کوڑی بھی مال نہیں کر سکتا اور یہ صورت قرض کے بالکل خلاف ہے۔

قتار مبالغہ فرماتے ہیں کہ اگر آقا نے اپنے کسی نوکر سے قرض لانے کے لئے کسی کے پاس بھیجا اور نوکر نے اگر اس شخص سے کہا کہ میرے آقا کو یہ پاس روپے قرض دیدے یا میرے آقا تجھ سے یہ پاس روپے قرض مانگتے ہیں تو یہ قرض آقا کے ذمہ ہے۔ قادری ہند میں ہے :

وَلَوْ بَعَثَ رَجُلًا لِيَسْتَقْرِضَ الْفَرَسَ دَرَاهِمًا قَرَضَهُ نَدَا عَائِي يَدُهُ إِذْ قَالَ الرَّسُولُ أَخْرِجْ فَلَا تَأْتِ
الرَّسُولَ غَمًّا لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الضَّمَانُ (جلد ۲ صفحہ ۲) ایسا ہی حکم شامی میں ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ بیمہ کی کمپنی پر بہر صورت پریم کی رقم کی ادائیگی واجب نہیں اسلئے کہ مثلاً دوڑھائی سال تک اس نے قسط وار رقمیں جمع کیں اور اس کے بعد اس کو یہ وصت ہو سکی کہ بقیہ قسطیں جمع کرنے تو وہ پوری جمع شدہ رقم لیں ہو جاتی ہے اور قرض میں مستقر قرض پر قرض کی ادائیگی بہر صورت واجب ہو جاتی ہے تو یہ پارہ بیس میں نے پیش کیں۔

ان میں سے ابھی میری اس دلیل کے متعلق یہ عرض کیا گیا کہ وہ ایک جزئی مسئلہ ہے کہ اگر ایجنٹ کے بجائے خود بیمہ کار کے کمپنی میں وہ رقم جمع کر دی جائے تب وہ رقم جو ہے اس کی قرض نہ ہو لیکن یہ ظاہر ہے کہ شاید اس فیصد ایسے لوگ ملیں لیکن بڑے فیصد یہی طریقہ ہے کہ ایجنٹ کے ذریعہ رئیس دی باقی ہیں پھر یہ کہ تیسری پارہ بیسوں میں سے وہ ایک چوتھی دلیل تیسری دلیل جو ہے اب بھی اپنی جگہ باقی ہے اور چوتھی دلیل بڑے فیصد تک وہ کام کر رہی ہے اب یہ کہنا کہ اپنا مثالی مال دیکھو واپس یہاں قرض کی حقیقت ہے اور یہ قرض کی حقیقت جہاں ہوگی وہاں قرض ہوگا تو یہاں وہ بیمہ کرانے والے اپنی رقم جمع کرتے ہیں بیمہ کمپنی میں اور اس کی شکل رقم واپس کر لیتا ہے مطلب یہ ہو کہ یہ حقیقتی معنی جہاں ہوگا وہاں قرض ہوگا اور جہاں یہ نہیں وہاں قرض نہیں یہ بھی ذکر کیا گیا حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے شرائط و ارکان یا اسکے احکام جو ہیں وہ بھی پائے جائیں ورنہ خود صاحب مقالہ نے اپنے مقالہ میں اس سے انکار کیا ہے کہ بیمہ کرانے والے کی رقم امانت نہیں ہے اور انکار کی دلیل جو پیش کی ہے وہ حکم پیش کی ہے کہ امانت کا حکم ہے اور قرض میں جمع شدہ رقم میں یہ حکم نہیں پایا جاتا تو اگر صرف حقیقی معنی کا لیا جاوے تو اس کی دلیل کی روشنی میں وہ وریعت اور امانت ہو جائے کیونکہ اس کا معنی وہاں پایا جاتا ہے صرف حکم بنارہ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مفتی نظام الدین صاحب :-
یہاں بہت طویل کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں ان کو سمیٹنا ضروری ہے اور میں نے اب تک جو خطبات آپ حضرات
لا سمجھا ہے۔ سوچتا ہوں اس کو دور کر دیا جائے۔ ہمارے عزیز مکرّم جناب دہ، صدر البولے صاحب نے

بہت معقول بات کہی ہے اشارہ اشکر قرض کی تعریف میں لفظ مخفوض کی تید آئی ہے اور جب لفظ مخفوض ہے تو اعادہ کے ذریعہ سے اگر قرض کا معاملہ کیا جائے تو قرض نہیں اس سلسلے میں آپ کے خلیان کو دفع کرنے کے لئے میں ذکر کر دوں کہ اعادہ ہے یہ خود قرض کے الفاظ مخفوضہ میں سے ہے اس سلسلے میں ہدایہ کی یہ عبارت زیادہ مفید ہوگی۔ قرض کے سلسلے میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لانا اعارة وصلقة فی الابدان اس کے بعد اور عبارت اس میں یہ ہے یہاں تک کہ لفظ اعادہ سے قرض لینا دینا صحیح ہے اور جو آدمی اعادے کا مالک نہیں ہوگا وہ قرض کا بھی مالک نہیں ہوتا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ اعادہ خود قرض کے الفاظ مخفوضہ میں سے ایک لفظ ہے لہذا اگر اعادہ کا لفظ درمیان میں آجائے تو بھی قرض ہی کہا جائیگا کیونکہ قرض کی حقیقت و ماہیت یہاں متحقق ہے۔ قرض شرف عامہ ہے۔ ہے کہ مال قرض خرچ کر کے اس کا مثل واپس کیا جائے اور وراثہ میں یہی ہوتا ہے کہ اصل دراجہم کو خرچ کر کے ان کا مثل واپس کیا جاتا ہے لہذا اب اسے گو کہ عاریت کے لفظ سے تعبیر کیا جائے مگر یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے قرض ہی رہے گا۔
العبرة فی العتود للمعانی۔

جناب مولانا مفتی مسراج قادری صاحب نے کئی ایک نکات بحث اٹھائے اور وہ سب کے سب بہت دقت منظر کے غماز ہیں لیکن اس سلسلے میں کچھ انہیں غلط ہو گیا ہے دیکھئے یہ جو آپ کی پہلی دلیل ہے کہ قرض کہہ کر کے کوئی قرض نہیں دیتا تو کہنے نہ کہنے کا حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے۔ قرض کی تعریف جو ہمارے مولانا صاحبان نے نقل کی ہے وہ تعریف اپنی جگہ پر صحیح ہے اور قرض اس تعریف کے مطابق جو قرض کی حقیقت ہے وہ حقیقت بعد والے سلسلے میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے جن حضرات نے اسے قرض مانا وہ حقیقت کے لحاظ سے صحیح و درست ہے کیونکہ مدار قول پر نہیں، کہنے پر نہیں بلکہ حقیقت پر ہے۔

دوسری بات آپ نے اور شاید یہ فرمائی کہ۔ میعاد مقرر کرنے سے میعاد لازم نہیں ہوتا بلکہ مقرض کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ میعاد سے پہلے بھی مطالبہ کرنا چاہے تو مطالبہ کر لے اور مستقرض پر لازم ہوتا ہے کہ واپس کر لے لیکن یہاں کہیں کے آئین کے مطابق مستقرض پابند ہوتا ہے کہ اپنے وقت سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی جگہ پر صحیح ہے اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ کہیں کی یہ شرط قرض کے اس معاملے میں ایک طرح کی شرط نامہ ہے اسی طرح نمبر چار میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرض کی ادائیگی بہر صورت واجب ہوتی ہے اور قرض لیس نہیں ہوتا اور یہاں قرض لیس ہوتا ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ بیمہ زندگی کی یہی وہ شرط ہے جو زندگی بیمہ کو قرض کے ساتھ ساتھ تمار کی طرف پہنچا جاتی ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زندگی بیمہ

ایک طرح کا قمار ہے اور اسی مفہوم کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قمار بالشروط ہے تو آپ نے یا جس نے
 بھی اس کو قمار کہا اس کی وجہ یہی شرط ہے قریہ ایک شرط ہے جو حقیقت قرض سے خارج ہے۔
 اب دیکھئے حقیقت اس بات کا قضا کر رہی ہے کہ یہ قرض ہو اور شرط کا نفاذ ہے کہ یہ قمار ہو ان
 دونوں کو اکٹھا کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی بید کا معاملہ قرض مع قمار کا ہے۔

اب رہ گئی یہ بات کہ شرعاً قرض میں اس طرح کی شرط کبھی روا نہیں لہذا یہ شرط بھی مشروط فاسد ہوئی
 یعنی آپ کی دوسری دلیل کہ قرض میں میعاد مقرر کرنے سے میعاد لازم نہیں ہوتی اور چوتھی دلیل کہ قرض کی
 ادائیگی بہر حال واجب ہوتی ہے وہ کبھی ایس نہیں ہوتا یہ دونوں چیزیں اس بات کا ثبوت فراہم کر رہی
 ہیں کہ عقد قرض کے ساتھ دو شرائط ہیں اور دونوں کی دونوں مشروط فاسد ہیں۔ نسخ القدر کے حوالے سے
 میں یہ بات بیان کر چکا کہ امام ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ خلاصہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قرض مشروط
 فاسد سے فاسد نہیں ہوتا اور یاد رکھنا چاہیے کہ فتاویٰ خلاصہ فقہ حنفی کی کتب معتدہ، مستندہ سے ہے اور
 اس کا جو قوی ہوتا ہے وہ منقہ ہے اور واجب العمل ہوتا ہے فتاویٰ خلاصہ میں یہ ہے کہ ۲۹ عقود ایسے ہیں
 جو شرعاً فاسد سے بھی فاسد نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ مشروط ہی فاسد اور لغو ہو جایا کرتی ہے ان عقود میں سے
 صاحب خلاصہ نے ایک عقد عقد قرض کو بھی شمار کیا ہے اور امام ابن الہمام نے ان کی اس رائے کو نقل کر کے برقرار
 رکھا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب حنفی میں یہ ہے کہ قرض مشروط فاسد سے کبھی فاسد نہیں ہوتا۔ اس لئے
 یہ دونوں شرطیں اگرچہ فاسد ہیں لیکن اس کی وجہ سے یہ عقد عقد قرض ہونے سے خارج نہیں ہو گا کیونکہ حقیقت
 کا نفاذ یہی ہے کہ عقد عقد قرض ہے شرائط اس سے خارج ہوا کرتی ہیں اب اگر شرطیں فاسد ہیں تو وہ شرطیں
 خود فاسد ہو گئی، لغو اور باطل ہو گئی مگر اس کا اثر عقد قرض کی صحت پر کچھ نہیں پڑے گا لہذا یہ عقد عقد قرض ہے
 ہاں چوتھی دلیل کی بنیاد پر یہ قمار بھی ہے اس لئے جن علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سہاہہ قرض مع قمار کا ہے
 وہ اپنی جگہ بہت بجا اور درست ہے اس کے بعد دوسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ ایجنٹ بید سے اگر یہ سہاہہ
 قرض ہو تو عرض کریں گا کہ بید دار اپنی رقم ایجنٹ کے ذریعے کمپنی کو دیتا ہے خود ایجنٹ کو قرض نہیں دیتا، ایجنٹ
 تو کمپنی کا ذکیل ہوتا ہے

حضرت نائب مفتی اعظم ہند، دیکھئے حضرات بحث یہ چل رہی تھی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ پہلی تنقیح طلب
 بحث یہی ہے کہ بید گس عقد کے تحت داخل ہے اس سلسلے میں مقالہ نگاروں میں کچھ حضرات کا خیال
 یہ ہے کہ یہ قرض ہے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ قرض نہیں۔ قرض کے استعار پر ان کی دیلوں کا حاصل
 یہ ہے کہ اس میں ایسی شرط لگائی گئی جو دین کے منافی ہے شرط فاسد ہے لہذا وہ قرض درست نہیں۔

اس سلسلے میں میں نے ان سب باتوں کو دیکھا تھا کہ یہ سب بحثیں اُنیں گی رہی بات ختم کرنے کی تو محمد اعظم
حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے فتاویٰ سے آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش ہے۔ ایک فتویٰ ہے کہ
بیکہ کسی عقد کے تحت داخل نہیں

حضرت علامہ صاحب قبلہ :- یہ بالکل قمار ہے۔

حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ :- فتویٰ رضویہ جلد ہفتم ص ۱۱۳ فرماتے ہیں :- یہ بالکل قمار ہے اور محض باطل
کہ کسی عقد شرعی کے تحت داخل نہیں ہ اگر یہ کسی عقد شرعی کے تحت داخل ہوتا تو جائز ہوتا جو انہیں
فرماتے ہیں کہ یہ بالکل قمار ہے بالکل کا مطلب فالس قمار ہے اور کسی عقد شرعی کے تحت داخل نہیں۔
اب اسی ضمن میں ص ۱۱۳ میں فرماتے ہیں بہر حال یہاں نہیں مگر صورت قرض اور اس پر نفع مقرر کیا گیا یہی
مورد ہے اور یہی جاہلیت میں تھا۔ قراب یہ ہے کہ ہاں یہ فرمایا کہ یہ عقد شرعی کے تحت داخل نہیں اور
یہاں قمار یا کہ صورت قرض ہے بظاہر اعلیٰ حضرت کے قول پر قمار میں لازم آتا ہے اب آپ حضرات تصارض
دفع فرمائیں۔

مفتی محمد اعظم صاحب :- اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا مگر صورت قرض۔

مفتی شریف الحق صاحب قبلہ :- اعلیٰ حضرت نے صورت قرض فرمایا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض ہے مگر حقیقت
میں قرض نہیں اگر حقیقت میں قرض ہوتا تو جائز ہوتا۔

مفتی نظام الدین صاحب :- اگر حقیقت میں قرض نہیں تو اس پر بحث ہی کیا چل رہی ہے اور کس چیز پر نفع مورد
ہوتا ہے اور کس چیز کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی مورد زمانہ جاہلیت میں تھا یہ قرض پر ہی مرتب ہوگا۔

حضرت محدث کبیر :- السلام علیکم۔

خودی بحثیں بہت چوچکیں مگر کسی عقد کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا اس سے بحث کرنے یا نہ کرنے پر اس
سلسلے کا مدار نہیں یہ اپنی جگہ ثابت ہے کہ یہ عقد شرعی نہیں عقد فاسد ہے اور اس کے ناسد کے ادیان
سب لوگ اپنے اپنے نظریات پیش کرتے رہے اور وہ جو فاسد بین المسلمین و اکھری کا جو حکم ہے
اس پر مسئلے کا مدار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہلسنت داخل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا
یہ بالکل قمار ہے اور محض باطل کسی عقد شرعی کے تحت داخل نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عقد فاسد
ہو سکتا ہے مگر عقد شرعی نہیں۔ یہ فتاویٰ اس کی تشریح کے لئے ہی ہے۔ سراسر اسقہ ہیں۔

ایسی جگہ عقد فاسد بغیر عذر کے جو اجازت دی گئی وہ اس صورت سے مفید ہے کہ ہر طرح ہی ہے کہ
ایسا نفع ہو۔ یہ لفظ عقد فاسد اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ عقد تو ہے بھلے یہ عقد شرعی نہ ہو۔ اب مدار اس

بات پر ہوا کہ عقد فاسد ہے تو عقد فاسد کس وقت بائز ہوتا ہے کس وقت بائز نہیں ہوتا ہے اب صرف اس مقدمے پر قاعدے سے اگر بحث کر لیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ قریب ہو جائیں گے اور مولانا معراج صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ یہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں صحیح کرتا ہے تو اس سے بحث نہیں اس کا جواب دینے کا کوئی ماہل نہیں ہے صرف بحث پر اسے بحث رہے گی اور یہاں صرف مسئلے کے جوہر یہی اس کی بحث لانی چاہئے۔

مولانا مفتی معراج القادری صاحب :- استاد گرامی حضرت محدث کبیر صاحب قبلہ نے جو ارشاد فرمایا کہ کسی عقد شرعی کے تحت نہیں۔ یہ عقود فاسدہ سے ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ حقیقتاً کوئی عقد تو ہے لیکن وہ فاسد ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقد تو ہے حقیقتاً لیکن فاسد ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرض کی صورت نکالی جا رہی ہے تو وہ قرض شرعی نہیں ہوا اور جیسا کہ مفتی نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ جب وہ قرض شرعی نہیں تو روپ کا حکم جو دیا گیا تو وہ کس صورت میں دیا گیا ہے اگر وہ شرعاً قرض نہیں ہے تو اس پر جو مانع ملے وہ روپ نہیں ہوگا۔ روپ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو شرعاً حقیقتاً قرض مان لیں اور اس پر زیادتی لیں۔

حضرت نائب مفتی اعظم ہند :- دیکھئے میں نے مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ عقد فاسد ہے تو قرض صحیح نہیں ہوا تو اس پر جو زیادتی ہوگی وہ سود نہیں ہوگی۔ میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں مجھ کو ۱۰۰ روپے قرض دیدیجئے اس نے کہا صاحب روپیہ بچش جائے جگا بہر حال گناہا ہو گائیں آپ کو سو روپے دوں گا لیکن آپ کو پانچ روپیہ مزید زیادہ دینا پڑے گا میں نے اسکو قبول کر لیا تو یہ عقد شرعی ہے کہ فاسد۔ مفتی معراج القادری :- فاسد ہے۔

مفتی شریف الحق صاحب :- فاسد ہے؟ زیادتی۔

حضرت مفتی محمد اعظم صاحب :- روپ ہے۔ سنئے اگر کسی کا جائیداد مر گیا اور غیر مسلم کے ہاتھ سے بیع دیا۔ مفتی معراج القادری صاحب :- ہاں بیع کی صورت میں آپ اس کو لیجائیں تو ٹھیک ہے بیع کی صورت میں لیجائیں اور اس کے بعد اس بیع کو عقد حقیقی قرار دے کہ اس پر زیادتی کو روپ تو اس کی صورت نکالی جائے اور اس کو دیکھا جائے لیکن قرض قرار دیکر کے نہیں۔

مفتی نظام الدین صاحب :- اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دو توے پیش کئے گئے ہیں ان دونوں فتووں میں ذرہ برابر بھی تناقض اور تناقض کا مشابہ نہیں اب اس کی تطبیق کئے۔

اعلیٰ حضرت نے اس فتوے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ درفتار میں ہے عادیۃ الثمن قرض ضرورتاً مستحب و لازم
غیرتھا۔ اس عبارت کو نقل کر کے اعلیٰ حضرت نے صحت فرمایا یہ معادلہ قرض کا ہے اس کے بعد وہ فرما رہے
ہیں :۔ بہر حال یہاں نہیں مگر صورت قرض۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض ظاہر میں قرض ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف قرض کی صورت ہے دوسری کوئی صورت شلایع وغیرہ کی نہیں۔ یہ
بہر حال قرض کی صورت ہے یہ ہے عبارت کا مطلب۔ اور اس کی تائید ان کی اسی عبارت سے ہو جاتی
ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہر یہ نقل کیا ہے اس میں قرض کی صراحت ہے۔ اب دوسرا فتویٰ ہے کہ اس میں
عقد شریعی کی نفی کی گئی ہے یہاں شریعی کا لفظ لغوی وغیرہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ شرعی کا لفظ
مشروع کے معنی میں ہے کہ یہ عقد مشروع نہیں اب اس کے بعد ایک اعتراض یہ پیدا ہوا کہ صاحب غلامہ
اور صاحب فسخ القدر نے جو یہ کہا کہ شرط فاسد سے عقد فاسد نہیں ہوتا اور اعلیٰ حضرت نے اس کو عقد مشروع
نہیں بلکہ عقد فاسد میں شمار کیا ہے۔ اب ان دونوں میں تعارض ہو گا اس کا ازالہ یہ ہے کہ شرط دو طرح
کی ہیں ایک شرط ربوہ اور ایک غیر شرط ربوہ۔ شرط ربوہ اگر قرض کے ساتھ ہے تو اب وہ عقد فاسد ہو گا
کیونکہ اس کے بارے میں نفس صریح موجود ہے اور حدیث رسول ہے کلی قرض جرم فضاہ و حرام، یا غصہ و جبر
لیکن ربوہ کی شرط کے علاوہ جو بقیہ شرطیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں کوئی نفس صریح نہیں اسلئے ربوہ
کے علاوہ دوسری شرطیں پائی جائیں تو عقد قرض فاسد نہیں ہو گا اور عقد قرض میں ربوہ کی شرط پائی جائے
تو ایسی صورت میں یہ عقد قرض فاسد ہو گا اس طرح سے نہ تو اعلیٰ حضرت کے فتوے میں کوئی تناقض آئے گا
اور نہ صاحب فسخ القدر اور اعلیٰ حضرت اور صاحب غلامہ کی عبارتوں میں کوئی تناقض رہے گا۔ اور بات
عیاں ہو کر مستقیم ہو گئی کہ یہ معادلہ بہر حال قرض کا ہے اور قرض ہی کی صورت ہے اور قرض ہی کیلئے مستحب ہے
اب اس میں چونکہ تار ہے اور ایک شرط کی وجہ سے تار ہو رہا ہے لہذا یہ صورت قرض میں قرار کی ہوگی
اور چونکہ اس میں ربوہ کی بھی شرط ہے اسلئے عقد قرض فاسد ہے۔

حضرت نائب مفتی اعظم ہند :۔ مفتی صاحب نے جو فرمایا آپ حضرات غور کر لیجئے کہ یہ عقد ہے کہ نہیں یا یہ عقد صحیح نہیں
بلکہ عقد فاسد ہے، اگر یہ عقد صحیح ہے اور اس میں قرار بھی لازم ہے تو اب اس پر کسی صاحب کو کچھ فرمانا ہو
تو فرمائیے۔

مفتی نظام الدین صاحب :۔ تو اعلیٰ حضرت کا قول مستحب ہو چکا کہ یہ حقیقۃً قرض ہے اب مولانا سراج احمد صاحب کچھ
کہنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ یہی کہ بہر حال وہ قرض ہے تو اسے سب کو تسلیم
کر لینا چاہئے۔ اب اس سلسلے میں اگر کوئی نئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں ہم آپ کے علم